

॥ಓಮ್॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ರಹಸ್ಯ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ)

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಕುಂಡಲಿನೀ
ಜಾಗರಣದ ಅನುಭವ-ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳ
ಸಚಿತ್ರ-ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿವೇಚನೆ

ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವ

ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ

ದಿವ್ಯ ಯೋಗ ಮಂದಿರ (ಟ್ರಸ್ಟ್)

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಪೀಠ, ಹರಿದ್ವಾರ

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಪೀಠ

ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ಗ್ರಾಮ,

ರೇಹಲಿ-ಹರಿದ್ವಾರ ರಾಜಮಾರ್ಗ, ಬಹಾದರಾಬಾದ್

ಹರಿದ್ವಾರ-೨೪೯೪೦೨ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ್)

ಈ-ಮೇಲ್ : divyayoga@rediffmail.com

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.divyayoga.com

ದೂರವಾಣಿ : (01334) 244107, 240008, 246737

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : (01334) 244805

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ : ೧ ಪ್ರಕಾಶಕಾರ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್‌ನ ಅಡಿನವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸ್ವತ್ತಾಧಿಕಾರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ದಿವ್ಯ ಯೋಗ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ಕವರ್ ಡಿಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಿತ ರೇಖನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣರೂಪವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ, ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಪಾಠರಾಗುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಮದ್ದಾಳಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿವಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಅಂಚೆ : 39,000 ಪ್ರತಿಗಳು

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ : 5,000 ಪ್ರತಿಗಳು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೮

ಮುದ್ರಣ : ಸಾಯಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

೧೨೨, ಡಿಎಲ್‌ಎಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಿಯಾ,

ಫೋರಾಬಾದ್ (ಹರಿಯಾಣ) ೧೨೧೦೦೬

ಈ-ಮೇಲ್ : sspdel@saiprinters.com

ವಿವರಣೆ : ಡೈಮಂಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಎಕ್ಸ್-೬೦, ಒಪ್‌ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಿಯಾ, ಫೇಜ್-೨,
ನವ ರೇಹಲಿ - ೧೧೦೦೨೦.

ದೂರವಾಣಿ : ೦೧೧-೪೧೬೧೧೧೬೬೧, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : ೦೧೧-೪೧೬೧೧೧೬೬೬

ಈ-ಮೇಲ್ : sales@diamondpublication.com

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : www.diamondpublication.com

Kannad

ISBN-81-89235-07-9

231(03-10)

ಪರಿವಿಡಿ

೧.	ಪ್ರಕಾಶಕೀಯ	01
೨.	ಪ್ರಾಣ ಸೂಕ್ತ	03
೩.	ಪ್ರಾಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ	08
೪.	ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳು	10
೫.	ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಕೋಶ	13
೬.	ಪ್ರಾಣ ಸಾಧನ (ಸಿದ್ಧಿ)	15
೭.	ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದ್ದೆ	16
೮.	ಯೋಗ ಒಂದು ಜೀವನ ದರ್ಶನ	29
೯.	ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತ	32
೧೦.	ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅನುಭೂತ ಸತ್ಯ	35
೧೧.	ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶ್ವಸನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ	37
೧೨.	ವಾಯುವಿನ ಘಟಕ	38
೧೩.	ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕೀಯ (Mechanical) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ	41
೧೪.	ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೈನೋ ಚಿಕಾಖಲಜಡಿ 'ಪ್ರಾಣ'	58
೧೫.	ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಲಾಭ	63
೧೬.	ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು	82
೧೭.	ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಬಂಧತ್ರಯಗಳು	86
೧೮.	ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು	88
೧೯.	ರೋಗೋಪಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ	100
೨೦.	ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸನಿಹಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ-ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಚಕ್ರ	105
೨೧.	ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿ	111
೨೨.	ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು	118
೨೩.	ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣೆ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಲಾಭ	121

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ

ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರಣೆ ಪುಟ

ಚಿತ್ರ ೧

-

ಉಡ್ಡೀಯಾನ ಬಂಧ

ಚಿತ್ರ ೨

-

ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಚಿತ್ರ ೩

-

ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಚಿತ್ರ ೪

-

ಭ್ರಾಮರೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಚಿತ್ರ ೫

-

ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ

ಚಿತ್ರ ೬

-

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ

ಚಿತ್ರ ೭

-

ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರ

ಚಿತ್ರ ೮

-

ಹೃದಯ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಶ್ಚಕ್ರ

ಚಿತ್ರ ೯

-

ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ

ಚಿತ್ರ ೧೦

-

ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ

ಚಿತ್ರ ೧೧

-

ಸೌಖ್ಯವ್ಯುತ್ಪಾದಿ

ಚಿತ್ರ ೧೨

-

ಚಕ್ರ-ದರ್ಶನ

ಚಿತ್ರ ೧೩

-

ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪ

ಚಿತ್ರ ೧೪

-

ಪಿಂಗಲ ಗಂಡಮಾಲ ಮತ್ತು ಸುಖಮ್ನಾದ ಅಂಗ

ಚಿತ್ರ ೧೫

-

ಗಾಯತ್ರಿ ಧ್ಯಾನ

ಚಿತ್ರ ೧೬

-

ದಿವ್ಯ ಆಲೋಕಧ್ಯಾನ
ಽಽ ದಿವಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ

ಚಿತ್ರ ೧ : ಉಡ್ಡೀಯಾನ ಬಂಧ

ಚಿತ್ರ ೨ : ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

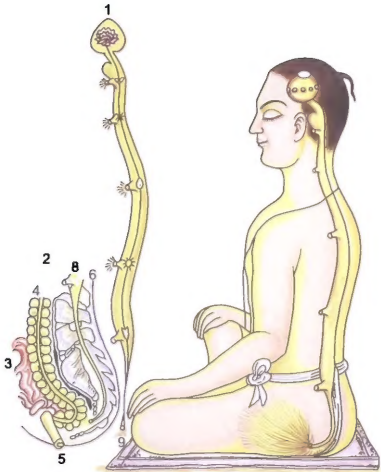
ಚಿತ್ರ ೩ : ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

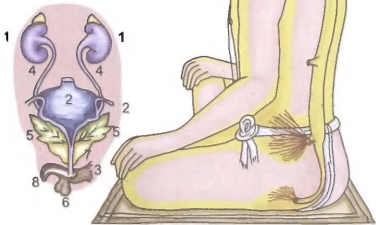
ಚಿತ್ರ ೪ : ಭಾಮರೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

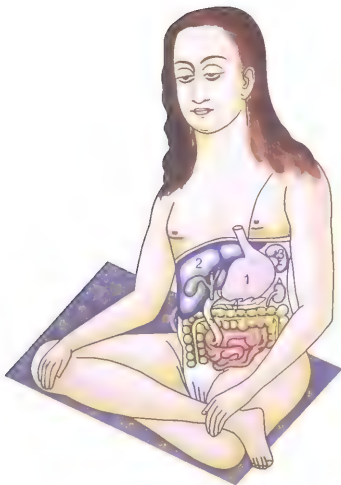
ಚಿತ್ರ ೫ : ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ

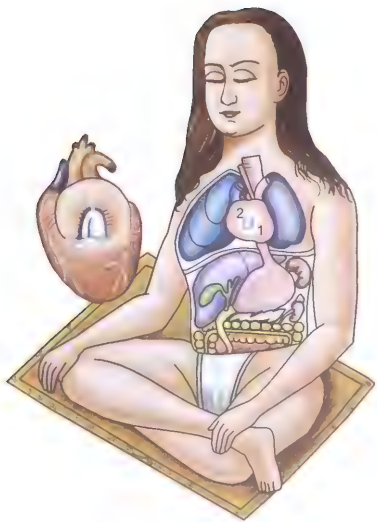
ಚಿತ್ರ ೬ : ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ

ಚಿತ್ರ ೭ : ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರ

ಚಿತ್ರ ೮ : ಹೃದಯ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ ಮನಶ್ಚಕ್ರ

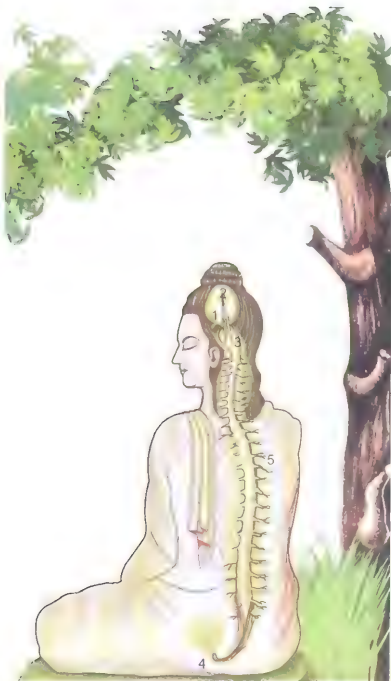
ಚಿತ್ರ ೯ : ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ

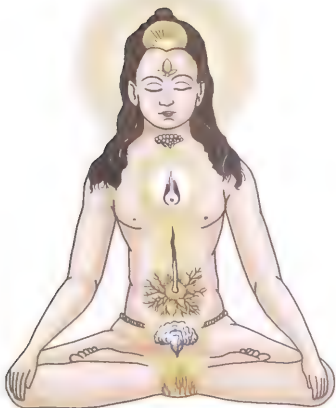
ಚಿತ್ರ ೧೦ : ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ

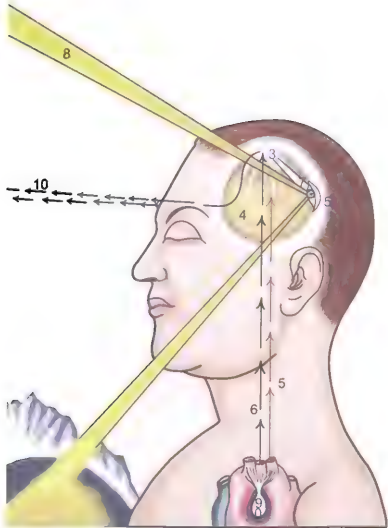
ಚಿತ್ರ ೧೧ : ಸೌಪುಷ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ

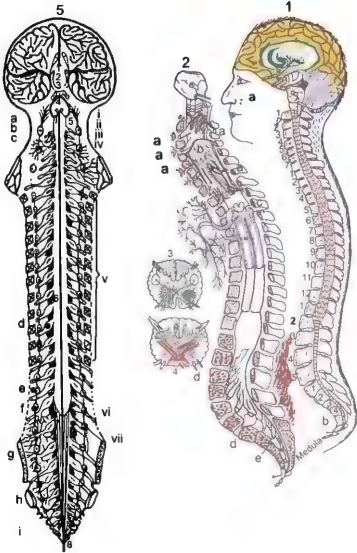
ಚಿತ್ರ ೧೨ : ಚಕ್ರ-ದರ್ಶನ

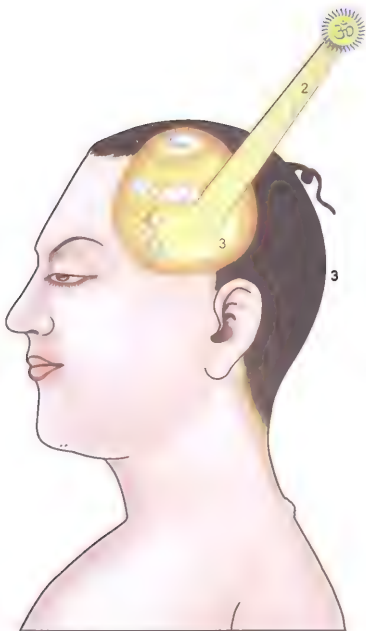
ಚಿತ್ರ ೧೩ : ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪ

ಚಿತ್ರ ೧೪ : ಪಿಂಗಲ ಗಂಡಮಾಲ ಮತ್ತು ಸುಷುಮ್ನಾದ ಅಂಗ

ಚಿತ್ರ ೧೫ : ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ

ಚೌತರ ೧೬ : ದೌವ್ಯ-ಅಲೋಕಧ್ಯಾನ
ಃ ಖಂ ಬರಹಮನ ಸಾಕಪಾತಕಾರ

ಪ್ರಕಾಶಕೀಯ

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾನಾಮಾರೋಗ್ಯಂ ಮೂಲಮುತ್ರಮಮ್!

ರೋಗಾಸ್ತಸ್ಯಾಪಹರ್ತಾರಃ ಶ್ರೇಯಸೋ ಜೀವಿತಸ್ಯ ಚ॥

(ಚರಕ ಸೂತ್ರಾಸ್ತಾನ ೧.೧೫)

ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ದಿವ್ಯಕಾಮನೆ (ಶಿವ-ಸಂಕಲ್ಪ) ಯಿಂದ ಸಂತತಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು . ಈ ಚತುರ್ವಿದ್ಯೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ವತೋಭಾವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶರೀರ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಹೇಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಧನ, ದೈಭವ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಇಷ್ಟಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಹೆಸರು, ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳು ಸದೃಢವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೋಗ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯುರ್ವೇದದ ಜನನವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಂದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದೆ. ಶರೀರದ ಅಂತರಿಕ ರೋಷಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಧಿಯ (ನಿರ್ದ್ರ) ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಕ್ತ-ಮುನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧ ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಾದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪತಾಂಜಲಿ ಯುಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಮ್-ನಿಯಮ್ (ಮನೋನಿಗ್ರಹ-ವಿಧಿ) ಮತ್ತು ಆಸನ ಬಹಿರಂಗಯೋಗದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಹಿಕೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ (ನಿರ್ದ್ರ) ಅಂತರಂಗ ಯೋಗದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಅತ್ಯಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತರಂಗ ಹಾಗೂ ಬಹಿರಂಗ ಯೋಗದ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರುವೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವತ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೋಗಮುಕ್ತವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರೋಧಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಸಾಧಕ ಜೀವನಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ.

ದಿವ್ಯ ಯೋಗ ಮಂದಿರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕನಖಲ್ ಹಾಗೂ ಪತಾಂಜಲಿ ಯೋಗಶೀಲ, ಹರಿದ್ವಾರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗಿಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದೇವ್‌ಜೀ ಮಹಾರಾಜರ ಸನಿ-ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಧಕರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ, ಆರ್ಷ್ ಗುರುಕುಲ, ಖಾನ್‌ಪುರ, ಸಮಾದಾರಣಿಯ ಡಾ. ವಿಜಯಪಾಲ, 'ಪ್ರಜೀತಾ', ಜಯಪುರ,

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಸತ್ಯಜಿತ್‌ರವರು, ಆಜ್ಞೇರಾ, ಡಾ. ಜವಹರ ಪಾಲ್, ಸಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್
ಭರೀದಾಬಾದ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ಫೀರ್ಮೆನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ರಾಘವನ್‌ರವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು
ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಾಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಈ ಸುಂದರ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ತ
ಪಂಡಿತರುಗಳಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುಷ್ಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ
ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಪ್ರಾಣ ಸೂಕ್ತ (ಅಥರ್ವ ೧೦/೪/೧-೨೬)

ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮೋ||ಯಸ್ಯ|ಸರ್ವಾಮಿದಂ ವತೇ|

ಯೋ ಭೂತಃ ಸರ್ವಸ್ಯಶ್ಚವರೋ ಯಸಮನತ್ ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ||೧||

೧. (ಯಸ್ಯ ವರೋ) ಯಾರ ಅಧೀನ (ಈದಃ ಸರ್ವಃ) ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ (ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ) ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. (ಯಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶ್ವರಃ) ಯಾವ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲರ ಈಶ್ವರ (ಭೂತಃ) ಮತ್ತು (ಯಸ್ಮಿನ್) ಸರ್ವಮಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ) ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ.

ನಮಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರನ್ತಾಯ ನಮಸ್ಯ ಸ್ತನಯಿತ್ಯವೇ||

ನಮಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯುತೇ ನಮಸ್ಯೇ ಪ್ರಾಣ ವರ್ಷತೇ||೨||

೨. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಕ್ರನ್ತನಾಯ ತೇ ನಮಃ) ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, (ಸ್ತನಯತವೆ) ಸ್ವರ್ಗೀಯಲ್ಲಿ ನಾದ ಹೊರಡಿಸುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ವಿದ್ಯುತೇ) ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ವರ್ಷತೇ) ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಯತ್ ಪ್ರಾಣ ಸ್ತನಯಿತುನಾಭಿಕ್ರತೋಷಧೀ||

ಪ್ರ ವೀಯಸ್ತೇ ಗರ್ಭಾಸ್ತದತೇಯೋಂ ಏಷೇವೀ ಜಾಯಸ್ತೇ||೩||

೩. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಯತ್ ಸ್ತನಯಿತ್ಸುನಾ ಔಷಧೀ ಅಭಿಕ್ರತಃ) ಯಾವಾಗ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮುಖಾಂತರ ಔಷಧಿಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ, ಯಾವಾಗ ಔಷಧಿಗಳು (ಪ್ರವಿಯಸ್ತೇ) ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ (ಗರ್ಭಾನ್ ದದತೆ) ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು (ಅಧೋಬ್ರವೀವಿ ಜಾಯನತೆ) ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಯತ್ ಪ್ರಾಣ ಋತಾವಾಗತಭಿಕ್ರತೋಷಧೀ||

ಸರ್ವ ತದಾ ಪ್ರ ಮೋದತೇ ಯತ್ರಿ ಚ ಭೂಮ್ಯಾಮಧಿ||೪||

೪. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಋತೋಗತಃ) ವರ್ಷಾಯಿತು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೀನು (ಔಷಧಿ ಅಭಿಕ್ರತಃ) ಔಷಧಿಗಳ ಉದ್ಭವದಿಂದ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ತದಾ ಯತ್ ಈ ಚ ಭೂಮಯಮ್ ಅಧಿ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರ ಮೋದತಃ) ಆಗ ಎನು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವುದೋ ಅದು ಆನಂದವಾಗುವುದು.

ಯದಾ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭ್ಯವರ್ಷೀದ್ವರ್ಷೇಣ ಪೃಥಿವೀಂ ಮಹೀಮ್||

ಪಶವಸ್ತತ್ರ ಮೋದಸ್ತೆ ಮಹೋ ವೈ ನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ||೫||

೫. (ಯದಾ ಪ್ರಾಣಃ) ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ (ವರ್ಷಣ ಮಹೀಮ್ ಪೃಥಿವೀಮ್ ಅಭ್ಯವರ್ಷತಃ) ಮಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಸುರಿಸುತ್ತದೆ). (ತತ್ ಪಶವಃ ಪ್ರ ಮೋದತಃ) ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಶುಗಳು ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (ಮತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ) ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಈಗ (ನಂ ವೇ ಮಹಾ ಭವಿಷ್ಯತೀ) ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.

ಅಭಿಧೃಪ್ತಾ ಓಪಧಯಃ ಪ್ರಾಣೇನ ನಮವಾದಿರನ್

ಆಯುರ್ದೇನಃ ಪ್ರಾತಿತರಃ ಸರ್ವಾಃ ಸುರಭೀರತಃ||೬||

೬. (ಅಭಿವ್ಯಾಜಿ ಜೋಡ್ಯ) ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಔಷಧಿಗಳು (ಪ್ರಾಣೇನ ಸಮವಾದಿನ್) ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ನಾ ಆಯಾ ವೇ ಪ್ರತೀತರಃ) ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ (ಸುರಭಿ) ಸುಗಂಧಯುಕ್ತ (ಆಕಃ) ವಾಗಿಸಿದೆಯಾ

ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತಾಯತೇ ನಮೋ ಅಸ್ತು ಪರಾಯತೇ!
ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ತಿಷ್ಠತ ಆಸೀನಾಯೋತ ತೇ ನಮಃ||೭||

೭. (ಆಯತೇ ತ ನಮಃ ಅಸ್ತು) ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, (ಪರಾಯತೇ ನಮಃ ಅಸ್ತು) ಗಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ತಿಷ್ಠತೇ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು (ಆಸೀನಾಯತೇ ನಮಃ) ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ!

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣತೇ ನಮೋ ಅಸ್ತು ಪಾಸತೇ!
ಪರಾಜೀನಾಯ ತೇ ನಮಃ ಪ್ರತೀಜೀನಾಯ ತೇ ನಮಃ ಸರ್ವಸ್ಯೋತ ಇದಂ ನಮಃ||೮||

೮. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಪ್ರಾಣತೇ ತೇ ನಮಃ) ಜೀವನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. (ಅಪಾಸತೇ ತೇ ನಮಃ) ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. (ಪರಾಜೀನಾಯತೇ ನಮಃ) ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು (ಪ್ರತೀಜೀನಾಯತೇ ನಮಃ) ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. (ಸರ್ವಸ್ಯೋತೇ ಇದಂ ನಮಃ) ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಯಾ ತೇ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯಾ ತನೂಯೋ ತೇ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೇಯಸೀ!
ಅಥೋ ಯದ್ ಭೇಷಜಂ ತವ ತಸ್ಯ ನೋ ಧಹಿ ಜೀವಸೇ||೯||

೯. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಯ ತೇ ಪ್ರಿಯ ತನುಃ) ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಿಯ ಶರೀರವಿದೆ. (ಯ ತೇ ಪ್ರೇಯಸೀ) ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಪಾನರೂಪ ಪ್ರಿಯಭಾಗವಿದೆ. ಅಥವಾ (ಅತೋ ಯತ್ ತವ ಭೇಷಜಃ) ಯಾವುದು ನಿನ ಔಷಧವಿದೆ. ಅದನ್ನು (ಜೀವಸೇ ನಾ ದೋಹಿ) ದೀರ್ಘ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡು.

ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾ ಅನು ಮಸ್ತೆ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಮಿವ ಪ್ರಿಯಮ್!
ಪ್ರಾಣೋ ಹ ಸರ್ವಸ್ಯೇಶ್ವರೋ ಯಚ್ಚ ಪ್ರಾಣಾತಿ ಯಚ್ಚ ನ||೧೦||

೧೦. (ಪಿತ ಪ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಇವ್) ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾ ಅನು ಮಸ್ತೆ) ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. (ಯತ್ ಪ್ರಾಣಿ) ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು (ಯತ್ ಚ ನ) ಯಾರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಪ್ರಾಣಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶ್ವರಃ) ಪ್ರಾಣವೇ ಅವರೆಲ್ಲರ ಈಶ್ವರನಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ರೇವಾ ಉಪಾಸತೇ!
ಪ್ರಾಣೋ ಹ ಸತ್ಯವಾದಿನಮುಕ್ತಮೇ ರೋತ ಆ ದಧತೇ||೧೧||

೧೧. (ಪ್ರಾಣ ಮೃತ್ಯುಃ) ಪ್ರಾಣವೇ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು (ಪ್ರಾಣಃ ತ್ಯಕ್ತಮಃ) ಪ್ರಾಣವೇ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ (ಪ್ರಾಣ ರೇವಃ ಉಪಾಸತೇ) ಎಲ್ಲಾ ರೇವರು ಪ್ರಾಣದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು

ಗೌರ. (ಪ್ರಾಣ! ಹ ಸತ್ಯವಾಧೀನಂ) ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೇ (ಉತ್ತಮ ಲೋಕೇ ಆ ದರತ್) ಉತ್ತಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ವಿರಾಟ್ ಪ್ರಾಣೋ ದೇಹೀ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವೇ ಉಪಾಸತೇ!
ಪ್ರಾಣೋ ಹ ಸೂರ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಪ್ರಾಣಮಾಹು ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್||೧೨||

೧೨. ಪ್ರಾಣ (ವಿ-ರಾಜ್) ವಿಶೇಷ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವೇ (ದೈವ) ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ (ಪ್ರಾಣಂ ಸರ್ವ ಉಪಾಸತೇ) ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಪ್ರಾಣ! ಹ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಮಾ) ಪ್ರಾಣವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು (ಪ್ರಾಣಂ ಆಹೋ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ) ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಪ್ರಿಹಿಯವಾಪನದೂವಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಉಚ್ಯತೇ!
ಯವ ಹ ಪ್ರಾಣ ಅಹಿತೋಪಾನೋ ಪ್ರಿಹಿರುಚ್ಯತೇ||೧೩||

೧೩. (ಪ್ರಾಣಾಪಾನೋ ಪ್ರಿಹಿಯವೋ) ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವೇ ಅಹಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವವಾಗಿದೆ. (ಅನಡ್ವಾನ್) ಎತ್ತೇ (ಪ್ರಾಣ! ಉಚ್ಯತೇ) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. (ಯವೇ ಹ ಪ್ರಾಣ! ಅಹಿತಃ) ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆಯೋ (ಪ್ರಿಹಿಃ ಅಪಾನಃ ಉಚ್ಯತೇ) ಅಹಿಯನು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಾನತಿ ಪ್ರಾಣಾತಿ ಪುರುಷೋ ಗರ್ಭೇ ಅಂತರಾ||
ಯದಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣ ಜಿನ್ಮಸ್ಯಥ ಸ ಜಾಯತೇ ಪುನಃ||೧೪||

೧೪. (ಪುರುಷಃ ಗರ್ಭ ಅಂತರ) ಜೀವಗರ್ಭದ ೭೪ಗೆ (ಪ್ರಾಣಿ ಅಪಾನತಿ) ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ಯಾವಾಗ ನೀನು (ಜನ್ಮವನೆ) ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. ಆಗ ಆ (ಆತ ಸಃ ಪುನಃ ಜಯತೇ) ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಮಾಹುರ್ಮಾತರಿಶ್ವಾನಂ ವಾತೋಂ ಹ ಪ್ರಾಣ ಉಚ್ಯತೇ!
ಪ್ರಾಣೇ ಹ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಚ ಪ್ರಾಣೇ ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್||೧೫||

೧೫. (ಪ್ರಾಣಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನಂ ಅಹೂ!) ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮಾತರಿಶವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು (ವತಃ ಹ ಪ್ರಾಣ! ಉಚ್ಯತೇ) ವಾಯುನ ಹೆಸರೆ ಪ್ರಾಣ. (ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಚ ಹ ಪ್ರಾಣೋ) ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ (ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ) ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಥರ್ವಣೀರಾಗಿರಸೀರ್ದೈ ವೀರ್ಮನುಕ್ಮಿಷಾ ಉತ್!
ಓಷಧಯಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ ಯದಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಜಿನ್ಮಸಿ ||೧೬||

೧೬. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಯದಾ) ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನ್ನು (ಜನ್ಮವನೆ) ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ, (ಅತವ್ರಣಿಃ ಅಂಗೀರಸಿಃ ದೇವಿಃ ಮನುಷಜಃ ಔಷಧಯಃ ಉತ್) ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತವ್ರಣಿ, ಅಂಗೀರಸಿ, ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕೃತ ಔಷಧಿಗಳು (ಪ್ರ ಜಯಂತೇ) ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಯದಾ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭ್ಯವರ್ಷೀರ್ದರ್ಷೇಣ ಪೃಥಿವೀಂ ಮಹೀಮ್!
ಓಷಧಯಃ ಪ್ರ ಜಾಯಂತೇಭೋ ಯಾಃ ಕಾಶ್ ವಿರುಧಃ||೧೭||

೧೭. (ಯದ ಪ್ರಾಣ! ಮಹಿಂ ಪೃಥ್ವಿಂ ಅಭ್ಯವಾರ್ಷತ್) ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ (ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೋ ಅಗ ಎಲ್ಲ (ಔಷಧಯಃ ವಿರುಧಃ ಯಂ ಕಂ ಚ. ಪ್ರ, ಜಯಂತೆ) ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವನಸ್ಪತಿಗಳು, ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಿರೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಣೇದ ವೇದ ಯಸ್ಯಿಂಶ್ವಾಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ॥

ಸರ್ವೇ ತಸ್ಯೈ ಬಲಿಂ ಹರಾಮನುಷ್ಠಿಲ್ಲೋಕ ಉತ್ತಮಃ॥೧೮॥

೧೮. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಯಃ ತೇ ಇದಂ ವೇದ) ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು (ಯಸ್ಯಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಅಸಿ) ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೀಯ, (ತಸ್ಯೈ ಸರ್ವ ಅಮೂಷ್ಮನ್ ಲೋಕೇ ಬಲಿಂ ಹರನ್) ಆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಯಥಾ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿಷ್ಠತಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಜಾ ಇಮಾಃ॥

ಏವಾ ತಸ್ಯೈ ಬಲಿಂ ಹರಾನ್ಯಸ್ಯಾ ಶರಾವತ್ ಸುಶ್ರದಃ॥೧೯॥

೧೯. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಯತ್) ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ (ತುಭ್ಯಮ್ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಜಾಃ ಬಲಿಹಂತಃ) ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಜನರು ನಿನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ತಃ) ಯಾರು (ಸು-ಶ್ರವಃ) ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು (ತ್ವ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು (ಪೂರ್ವತ್) ಕೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ, (ತಸ್ಯೈ ಒಹಿಮ್ ಹರನ್) ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ತರ್ಗಭಶ್ಚರತಿ ದೇವತಾಸ್ಯಾಭೂತೋ ಭೂತಃ ಸ ಉ ಜಾಯತೇ ಪುನಃ॥

ಭೂಸ ಭೂತೋ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿತಾ ಪುತ್ರ ಪ್ರ ವಿವೇಶಾ ಶಚೀಧಿಃ॥೨೦॥

೨೦. (ದೇವತಾಸು ಅಭೂತಃ) ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಣ ಅದೇ (ಅಂತಃ ಗರ್ಭಃ ಚರತಿ) ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು (ಭೂತಃ) ಮೊದಲು ಆಗಿತ್ತು. (ಸಃ ಉ) ಅದೇ (ಪುನಃ ಜಯತೇ) ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದು (ಭೂತಃ) ಮೊದಲೇ ಆಗಿತ್ತು, (ಸಃ) ಅದೇ (ಭವಿಷ್ಯಃ ಭವಿಷ್ಯತ್) ಈಗ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದು (ಪಿತ) ಪಿತ (ಶಚಿಧಿಃ) ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ (ಪುತ್ರಂ ಪ್ರ ವಿವೇಶ) ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಕ ಪಾದಂ ನೋತ್ಪಿದತಿ ಸಲಿಲಾದ್ಧಂಸ ಉಚ್ಚರನ್॥

ಯದಂಗ ಸ ತಮುಕ್ತಿದೇನೈವಾದ್ಯ ನ ಶ್ವ ಸ್ಯಾನ್ ರಾತ್ರೀ ನಾಹಃ ಸ್ಯಾನ್ ವ್ಯಚ್ಛೇತ್ಯದಾ ಚನ॥೨೧॥

(ಸಲಿಲತ್ ಹಂಸಃ ಉಚ್ಚರನ್) ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಹಂಸ, (ಏತಮ್ ಪದಮ್ ನ ಉತ್ಪಿದತಿ) ಒಂದು ಕಾಲನು ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. (ಅಂಗ) ಹೇ ಪ್ರಿಯ! (ಯತ್ ಸ ತಮ್ ಉತ್ಪಿದತ್) ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಆ ಕಾಲನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ (ನ, ಎವ್, ಅದ್ಯ ಸ್ವತ್, ನ, ಶವಃ ನ ರಾತ್ರೀ, ನ ಅಹ ಸ್ಯಾತ್, ನ ವ್ಯಚ್ಛೇತ್ ಕದಾ ಚನ) ಇಂದು ನಾಳೆ, ರಾತ್ರಿ, ದಿನ, ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಎನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರ ವರ್ತತ ಏಕನೇಮಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಪ್ರ ಪುರೋ ನಿ ಪಶ್ಯಾ॥

ಅಧೇನೇನ್ ವಿಶ್ವ ಭುವನ ಜಜಾನ ಯದಸ್ಯಾರ್ಧ ತತಮಃ ಕೇಶು॥೨೨॥

೨೨. (ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರಮ್) ೮ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ, (ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರಂ) ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ

ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು (ಎಕ್ ನೆಮಿ ವರ್ತತೆ) ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮವಿದೆಯೋ, ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಚಕ್ರ (ಪ್ರ ಪುರಾ ನಿ ಪಶ್ಚ) ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಚಲಿಸುವುದು. (ಅಗರ್ದನ್ ವಿಷವಮ್, ಭೂವನಂ ಜಪನ) ಅರ್ಧ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂವನಗಳನ್ನು ಉತ್ತನ ಮಾಡಿ (ಯತ್ ಅಸ್ಯ ಅರ್ಧಮ್) ಇದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಶೇಷವಿದೆಯೋ (ಕತಮಾ ಸುಕೇತು) ಅದು ಯಾರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ?

ಯೋ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಜನ್ಮನ ಈಶೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಚೇಷ್ಟತಾ|

ಅನ್ಯೇಷು ಕ್ವಿಪ್ರಧನ್ಯನೇ ತಸ್ಯೈ ಪ್ರಾಣ ನಮೋಸ್ತು ತೇ||೨೩||

೨೩. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಮ್ - ಜನ್ಮನಾ) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂತಹ ಮತ್ತು (ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಚೇಷ್ಟತಾ) ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ಎಲ್ಲರ (ಯಾ ಈಶ) ಈಶನೇ, (ಅನ್ಯೇಷಾಂ) ಆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ (ಕ್ವಿಪ್ರ ಧನ್ಯನೇ ನಮಃ) ಶೀಘ್ರಗತಿಯವನೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಯೋ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವಜನ್ಮನ ಈಶೋ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚೇಷ್ಟತಾ|

ಅತಸ್ತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಧೀರಾ ಪ್ರಾಣೋ ಮಾನು ತಿಷ್ಠತು||೨೪||

೨೪. (ಯಾ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವಜನ್ಮನಾ) ಜನ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು (ಚೇಷ್ಟತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ) ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರ (ಈಶ) ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಅದು ಧೈರ್ಯಮಯ ಪ್ರಾಣ (ಅತನದ್ರಃ) ಅಲಸ್ಯರಹಿತವಾಗಿ (ಬ್ರಹ್ಮಣ ದೀರಾ) ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಧೈರ್ಯಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ (ಮ) ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ (ಅನುತಿಷ್ಠತ್) ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ.

ಊರ್ಧ್ವಾಃ ಸುಪ್ರೇಷು ಜಾಗಾರ ನನು ತಿರ್ಯುಚ್ ನಿ ಪದ್ಯತೇ|

ನ ಸುಪ್ರಮಸ್ಯ ಸುಪ್ರೇಷ್ವನು ಶುಕ್ರಾವ ಕಶ್ಚನ||೨೫||

೨೫. (ಸುಪ್ರೇಷು) ಎಲ್ಲರ ಮಲಗಿದರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣ (ಊರ್ಧ್ವಾಃ) ನಿಂತಿದ್ದು (ಜಾಗಾರ್) ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು, (ನನು ತಿರ್ಯುಚ್ ನಿ ಪದ್ಯತೇ) ಎಂದಿಗೂ ದೊಂಕ ಹಾಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. (ಸುಪ್ರೇಷು ಅಸ್ಯ ಸುಪ್ರಮ್) ಎಲ್ಲರ ಮಲಗಿದರು ಇದರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು (ಕಶಚನ ನ ಅನುಶುತ್ರವ) ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣಾ ಮಾ ಮತ್ತರ್ಯಾವೃತೋ ನ ಮದ್ಯನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|

ಅಪಾಂ ಗರ್ಭಮಿವ ಜೀವ ಸೇ ಪ್ರಾಣ ಬಧ್ನಾಮಿ ತ್ವಾ ಮಿಯ||೨೬||

೨೬. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! (ಮತ್ ಮ ಪರ್ಯವೃತಾ) ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಡ. (ನ ಮತ್ ಅನ್ಯಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ) ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದು. (ಅಪಂ ಗರ್ಭ ಇವ್) ಪ್ರಾಣ ನೀರಿಗೆ ಸಮಾನ! (ಜೀವದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮಯಿತ್ವ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು) ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಾಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಪಂಚ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವವಾದ ವಾಯು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಜೀವಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಮೂರು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಅದು ಶ್ವಾಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ.

ಪಿತ್ತಂ ಪಂಗು ಕಫಃ ಪಂಗುಃ ಪಂಗವೋ ಮಲಧಾತವಃ॥
ವಾಯುನಾ ಯತ್ರ ನೀಯಸ್ತೇ ಯತ್ರ ಗಚ್ಛಂತಿ ಮೇಘವತ್॥
ಪವನಸ್ತೇಷು ಬಲವಾನ್ ವಿಭಾಗಕರಣಾನ್ಯತಃ॥
ರಜೋಗುಣಮಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ತೀಕ್ಷ್ಣೋ ರೂಕ್ಷೋ ಲಘುಶ್ಚಲಃ॥

(ಶಾಬ್ದೋದರಸಂಹಿತಾ : ೫.೨೫-೨೬)

ಪಿತ್ತ, ಕಫ, ದೇಹದ ಅನ್ಯ ಧಾತುಗಳ ಮತ್ತು ಮಲ (ಹೊಲಸು) ಇವೆಲ್ಲ ಕುಂಟ, ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಚಲಿಸಲಾರವು. ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಯುವೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೋ ಹಾಗೆ. ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ (ಗಾಳಿ) ದೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಧಾತು, ಮಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತೀತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಶರೀರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ತೀತಲ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಶರೀರದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಲಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ-ರಾತ್ರಿ ಅವನರತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಚರೇವೇತಿ ಚರೇವೇತಿ' ಇದೇ ಇದರ ಮೂಲಮಂತ್ರ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯುಷ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೋ ಆಗ ಆಯುಷ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ-ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನು ಮೃತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಎಲ್ಲ.

ಅಖಿಲ ಪ್ರಹ್ಲಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿ ಜೀವನೀಯ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಅಶ್ರಯದಿಂದಲೇ ಜೀವನವಿದೆ.

ಪ್ರಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪಿಂಡ (ದೇಹ) ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾಂಡದ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಸಂಚಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದ

ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದೃಶ್ಯ ಶರೀರವು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ (Ethuric body) ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಚಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಬದುಕಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಕ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೋಗ-ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥಿಯಗಳು, ಹೃದಯ, ಮಸ್ತಿಷ್ಕಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣವೇ ಅರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ, ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ, ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ಸು, ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದರದಲ್ಲಿ ಪಚನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

ಪ್ರಾಣಸ್ಯೇದಂ ವಶ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿದಿವ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠಿತಮ್ |
ಮಾತೇವ ಪುತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷಾಸ್ತು ಶ್ರೀಶ್ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಚ ವಿಧೇಹಿ ನ ಇತಿ ||
(ಪ್ರಶೋಪನಿಷತ್ 2.13)

ವೃದ್ಧಿ, ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎನೆಲ್ಲಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣದ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಭೃತನ ರಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ನಮ್ಮನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಮಗೆ ಶ್ರೀ (ಭೌತಿಕ ಸಂಪದ) ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ (ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯ) ಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡು.

ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಪ್ರಾಣವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಹ್ಲನಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಗತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣದ ಗತ್ಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸದ್ಗತಿಕ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಾಯುರೂಪಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ: ಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಯುವನ್ನೇ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಕರೆದುವಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶರೀರಗತ ಸ್ಥಾನಭೇದದಿಂದ ಒಂದೇ ವಾಯುಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ-ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಭೇದದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಚ ಉಪಪ್ರಾಣಗಳಿವೆ.

ಪಂಚಪ್ರಾಣದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾರ

೧. ಪ್ರಾಣ (Respiratory System) : ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಠದಿಂದ ಹೃದಯವರೆಗೆ ವಾಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ 'ಪ್ರಾಣ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ನಾಸಿಕಮಾರ್ಗ, ಕಂಠ, ಸ್ವರ-ತಂತ್ರ, ವಾಕ್-ಇಂದ್ರಿಯ, ಅನ್ನ-ನಾಳ, ಉಸಿರಿನ (ಶ್ವಾಸ) - ತಂತ್ರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೨. ಆತ್ಮ (Excretory System) : ನಾಭಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮೂಲಾಧಾರದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಆತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯ : ಮಲ, ಮೂತ್ರ, ಅಥರ್ವ, ಪುತ್ರ, ಅಧೋವಾಯು, ಗರ್ಭದ ಈ ವಾಯುವಿನ ಮೂಲಕವೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

೩. ಉದಾಸ : ಕಂಠದ ಮೇಲಿನಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉದಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯ : ಕಂಠದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಶರೀರದ ಸಮಸ್ತ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನೇತ್ರ, ನಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಅಥವಾ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಸಹಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಸ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೪. ಸದೃಶ ಸಮಾನ (Digestive System): ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರ್ಯ : ಯಕ್ಷತ್, ಕರುಳು, ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಚನ ತಂತ್ರದ ಅಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯ-ಪ್ರಣಾಲಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

೫. ವ್ಯಾಸ (Circulatory System): ಈ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣ-ಶಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯ : ಈ ವಾಯು ಶರೀರದ ಸಮಸ್ತ ಗತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಂಗಗಳನ್ನು, ಮಾಂಸ, ಮೂಳೆ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸಿ, ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣವೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರದಲ್ಲಿ 'ದೇವದತ್ತ', 'ನಾಗ', 'ಕುಕುಲ', 'ಕೃಮ' ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ ಹೆಸರಿನ ಪಂಚ ಉಪಪ್ರಾಣಗಳಿವೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವು ಸೀನು, ಆಕಳಿಸುವುದು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಲಿತ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಶುದ್ಧ, ಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ನಿರೋಗವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದರ ಪುಷ್ಪಭೂಮಿಯ ಪರಿಚ್ಛಾನ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅತಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ರೂಪಿ, ಪ್ರಾಣ ಸಾಧನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓದುಗರ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದರ್ಶನ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣ-ದರ್ಶನ-ಸೂಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ		ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು		ಚಕ್ರ	ತತ್ತ್ವ
ಹೆಸರು	ಸ್ಥಾನ	ಹೆಸರು	ಸಾಧನ		
ಪ್ರಾಣಿ	ಹೃದಯದ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಭಾಗ	ನಾಗ	ಹೊಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ	ಅನಾಹತ	ವಾಯು
ಅಪಾನ	ಹೊಟ್ಟೆ, ಗುದ	ಕೂರ್ಮ	ಕಣ್ಣುಗಳ ರೆಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ	ಮೂಲಾಧಾರ	ಭೃಥಿ
ಉದಾನ	ಹೃದಯ, ಬೆರಳ ಸಂಧಿ ಭೃಕುಟ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ	ದೇವದತ್ತ	ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತುದಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ	ವಿರುದ್ಧ	ಆಕಾಶ
ಸಮಾನ	ನಾಭಿ (ಹೊಕ್ಕಳು) ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶ	ಕೃಕಲ	ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ	ಮಣಿಪೂರ	ಅಗ್ನಿ (ತೇಗ)
ಧ್ಯಾನ	ಸ್ನಾಥಿಪ್ರಾಣ-ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಮಾ-ಡೆಕೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ.	ಧನಂಜಯ	ಅಸ್ತಿ, ಮಾಂಸ, ತ್ವಚೆ, ಜ್ವಾನತಂತು, ತಲೆಕೂದಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು	ಸ್ನಾಥಿಪ್ರಾಣ	ಜಲ

ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಕೋಶ

ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಪಂಚಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚ ಶರೀರವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ:

೧. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ:- ಇದು ಪಂಚಭೌತಿಕ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರದವರೆಗೆ ಸಪ್ತಧಾತುಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೃದ್ಧಿ-೩ ತೃದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ-ವಿಹಾರದಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವು ಪುಷ್ಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
೨. ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ:- ಶರೀರದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವೇ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮದ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸ ಉಶ್ವಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ-ಹೊರಗೆ ಬರುವ-ಹೋಗುವ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಭೇದದಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ - ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ ನಾಗ, ಕೃಮ್, ಕೃಕಲ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತ, ಗೌಣ ಉಪಪ್ರಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಾಕ ಮಾಡುವುದು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಸಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವದಿಂದ ಹಂಚುತ್ತಾ ದೇಹಯಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಮಾಡುವುದು. ರಕ್ತದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುತ್ತುವರಿದು ಮಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದು, ದೇಹದ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಪಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇದರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಕೋಶಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
೩. ಮನೋಮಯ ಕೋಶ:- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಮೊದಲ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವನ್ನು ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೋಮಯ ಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸು, ವೃದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂತಃಕರಣಚತುಷ್ಟಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
೪. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ:- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಜ್ಞಾನಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕೋಶವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕೋಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಚಿತರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೇ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯ, ಭ್ರಮೆ, ಮೋಹ, ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವತ ಹೊರಗಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಹವನಿಗೆ “ಮುತಂಭಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾ” ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ದದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಯೋಗಿ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅತ್ಮಬೋಧವನು ಉಪಲಬ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

೫. ಅನಂದಮಯ ಕೋಶ:- ಈ ಕೋಶವನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಮಯ ಕೋಶ ಹೃದಯಗೃಹ, ಹೃದಯಕೋಶ, ಕರಣಶರೀರ, ಲಿಂಗಶರೀರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಜೀವನ, ಮಾನವನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಆಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಆಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಬೀಜ ಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಧಕ ಅನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನಮುಕ್ತನಾಗಿ ಸದಾ ಅನಂದಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾಣ ಸಾಧನ (ಸಿದ್ಧಿ)

ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ನಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಸಿಕವು ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂಧುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸ, ಪ್ರಶ್ವಾಸ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸ - ಪ್ರಶ್ವಾಸ - ರೂಪ ಹರಿಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ 'ಮನಸ್ಸು' ದೇಹಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ದಿವ್ಯತೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವಿಧಿಯ ಅವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಾಡಿದರು.

ಯೋಗದರ್ಶನದ ಅನುಸಾರ - ತಪ್ಪಿನ್ ಸಹಿ ಶ್ವಾಸಪ್ರಶ್ವಾಸಯೋಗೀತಿವಿಭಿಕ್ಷೇಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ॥ (ಯೋಗದರ್ಶನ - ೨.೪೯) ಅರ್ಥಾತ್ (ಆಂದರೆ) ಆಸನದ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ನಂತರ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಗತಿಯನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರುವ ವಾಯು, ಅದನ್ನು ಶ್ವಾಸ (Inhalation) ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ವಾಯುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ವಾಸ (Exhalation) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಲು 'ಕುಂಭಕ' ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆಬಿಡಲು 'ರೇಚ' ಎಂದುಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಹಿಡಿದಿಡಲು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಪೂರಕ' ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆಹಿಡಿಯಲು 'ಪ್ರಹ್ಲಕುಂಭಕ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಳಗೇ ಹಿಡಿದಿಡುವುದಕ್ಕೆ 'ಆಂತಃಕುಂಭಕ' ಎನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ ಅಥವಾ ರೇಚ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ನಂತರ, ನಿಯಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ತುಳಿ ಕ್ಷೇಯತೇ ಪ್ರಕಾಶಾವರಣಮ್ (ಯೋಗದರ್ಶನ ೨.೩೨) ದ ಅನುಸಾರ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆಹಿಡಿಯುವ ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಛಾಂಧಾಖ್ಯಾತ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮನಃ (ಯೋಗದರ್ಶನ ೨.೩೩) ದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಆರಣೇ ಆಂಗವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾನು ಈ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿರಂತರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಾಪನ, ಪ್ರತ್ಯಾಪನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರದಿಂದ ಧಾರಣ, ಧಾರಣೆಯ ನಿರಂತರದಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದ ನಿರಂತರವಿರುವ ಸಮಾಧಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಸುಖವಾಗಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಆವರಣ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಮಾಧಿಯ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಶ್ವಾಸ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವುದೋ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಾಯು ಅಥವಾ ಅಪವಿವಿವಿತ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಖಂಡ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೇವಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೇವಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಣಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವನಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಶ್ವರ, ಗಾಡ್, ಋಷಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವೈಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಂದಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗಿದೆ.

ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ

ವೈದಿಕ ಜನಕನ ಬಹುದಕ್ಷಿಣ ಯಜ್ಞದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಕೃತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಲ್ಯನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ:

ಕತಿ ದೇವ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇತಿ? (ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ ೩.೯.೧)

ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಕ್ರಮಶಃ ಮೂರುಸಾವಿರ, ಮೂವತ್ತಮೂರು, ಆರು, ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇವತೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕತಮ್ ಏಕೋ ದೇವ ಇತಿ? ಪ್ರಾಣ ಇತಿ

ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ಯದಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತ | (ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ ೩.೯.೨)

ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರು ಯಾವುದು? ಅದು ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಕೃರ) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ, ಜಡ ಅಥವಾ ಚೇತನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷ ನಿರ್ಭೇದಿತ ಆ ಪ್ರಾಣರೂಪ ಯೋನಿಯನ್ನು ನೋಡುವರು.

ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ವರತಿ ಗರ್ಭೇ ಅಂತರಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ |

ತಸ್ಯ ಯೋನಿ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಶ್ವಸ್ಥಿನ್ ಹ ತಸ್ಮಾರ್ಭವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ |

(ಯಜುರ್ವೇದ ೩೧.೧೯)

ಶಾತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆಮೃತ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ:

ಪ್ರಾಣೋ ಆಮೃತ ತದ್ ಹಿ ಅಗ್ನೇ ರೂಪಮ್ (ಶತಪಥ ೧೦.೨.೬.೧೮)

ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ | (ಶತಪಥ ೪.೫.೫.೧೬)

ಪ್ರಾಣ ಉ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ | (ಶತಪಥ ೮.೪.೧.೪)

ಪ್ರಾಣೋ ಪ್ರಜಾಪತಿ | (ಶತಪಥ ೬.೬.೧.೯)

ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗವು ಮಂದಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರೋಗಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಮಂದೇಗೌ ಸುತರಾಮುದರಾಣಿ ಚ |

(ಅಷ್ಠಾಂಗಹೃದಯ ನಿರ್ದಾನಸ್ಮಾನ್ ೧೨)

(ಮಾದಾಪನಿರ್ದಾನ ಉದರರೋಗ ೧)

ಉದರಸ್ಥ ಮಂದಾಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಸಪ್ತಧಾತು, ಮೂರು ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶರೀರದ ಮೂಲತತ್ವ ಪಂಚಭೂತದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ರೂಪ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೧೬ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಜಠರಾಗ್ನಿ, ಪಂಚಭೂತಾಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ತ ದತ್ತಾಗ್ನಿ. ಈ ಹದಿಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಯಾಸ್ಥಾಂತರಗೃಹೀತೃ ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ

(ಚರಕಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ ೩೦.೨೮ ಚಕ್ರಪಾಣಿ)

ಕಾರ್ಯಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅಗ್ನಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದಲೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಾಗಾಯ ಏವೈತಸ್ಮಿನ್ ಪುರ ಜಾಗ್ರತಿ | ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಹ ವಾ ಏವೋಪಾನೋ,
ವ್ಯಾನೋನ್ಮಾಹಾರ್ಯಪಚನೋಯದ್ | ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾತ್ರಾಣೀಯತೆಪ್ರಣಯನಾರಾಹವನೀಯ |
ಪ್ರಾಣಾ, ಯದುಚ್ಯವಾಪಿನಿ | ಶ್ವಾಸಾರೇತಾವಾಪುತೀ, ಸಮಂ ನಯತೀತಿ ಸ ಸಮಾನಾ,
ಮನೋ ಹ ವಾಪ

ಯಜಮಾನಾ ಇಷ್ಟಫಲಮೇವೋದಾಸ | ಸ ಏನಂ ಯಜಮಾನಮಹರಹಪ್ರಾಹ್ಮ ಗಮಯತಿ |
(ಪ್ರ. ಉ. ೪.೩)

ಅರ್ಥಾತ್ - ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಗಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. (ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಂದರೆ), ಅನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ದೇಹತೆಗಳು ನಿರ್ದಿಸುವಾಗಲೂ), ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಸಂಯಾಗಿ ಇದುವುದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಯಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಫಲ ಉದಾಸ (ಅತ್ಯಜ್ಞಾನ) ವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ವಾಗ್ನಿ | (ಶತಪಥ ೨.೨.೨.೧೫)

ತದಗಿವ್ಯ ಪ್ರಾಣಾ | (ಚೈಮನೀಯ ಉಪನಿಷತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೪.೨.೨.೧೧)

ಪ್ರಾಣೋ ಅಗ್ನಿ | (ಶತಪಥ ೬.೩.೧.೨೧)

ಜೀವನವು ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ -

ಪುರುಷೋ ವೈ ಯಜ್ಞಃ ||

ಪುರುಷೋ ವಾವ ಯಜ್ಞಃ || (ಶತಪಥ ೧೦.೨.೬.೧೮)

ತೇ ವಾ ಏತೇ ಪ್ರಾಣಾ ಏದ ಯದ್ ಆಹವನೀಯಗಾರ್ಹಪತ್ಯಾನ್ಮಾಹಾರ್ಯಪಚನಾಪ್ಯಾ ಅಗ್ನಯಃ || (ಶತಪಥ ೨.೨.೨.೧೮)

ಈ ಜೀವನ ರೂಪಿ ಯಜ್ಞದ ಈ ಪ್ರಾಣವೇ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಹ್ವಾನೀಯ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ರೂಪಿ ಅಗ್ನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಆಯಸ್ಸು ಇರುವವರೆಗೆ ಅಕ್ಷಿಣ ತೇಜವಾಗಿರುವುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

೧ ಜಾತರಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಮಗ್ನಿ | ಕಾಯ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ-ಭೋಜಾ
ಕಾಯಾತಿ ಶಬ್ದ ಕರೋತೀತಿ ಕಾಯೋ ಜಾತರಾಗ್ನಿ ||

ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯ ವಿವೇಕವಿನ್ ಪುರೇ ಜಾಗ್ರತಿ
ಪ್ರಾಣವೇ ಹರಿ - ಪ್ರಾಣೋ ವೈ ಹರಿ

(ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ೪.೩)
(ಕೌಷೀತಕಿ ೧೭.೯)

ಜೈಮಿನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹಂಸ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನು ಈ ಪ್ರಾಣರೂಪಿ ಹಂಸವನ್ನು ಏರಿ ಜನನ-ಮರಣದ ಬಂಧನದಿಂದ ತೀತಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣೋ ವೇ ಸುಪರ್ಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣವೇ ಸುಪರ್ಣ (ಹಂಸ) ವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವೇ ದೇವತೆಗಳ ದಿವ್ಯ ವೈದ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಪ್ರಾಣ-ಆತ್ಮರೂಪಿ ದೇವವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುವರು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪೂರ್ಣಾಯುವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗುವನು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸುಂದರ ಕಥೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಏನೆಂದರೆ ವೈದ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣ-ಶೀರ್ಣ ಶರೀರದವರಾದ ಚ್ಯವನ ಋಷಿಯನ್ನು ದೇವವೈದ್ಯರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಪುನಃ ಯುವಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವೇ ದೇವತೆಗಳ ದಿವ್ಯವೈದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೌಹತಾಮಶ್ವಿನಾ ಮೃತ್ಯುಮಸ್ಯರ್ ದೇವಾನಾಮಗ್ನೇ ಭಿಷಜಾ ಶಚೀಧಿ |

ಸಂಕ್ರಾಮತಂ ಮಾ ಜಹೀತಂ ಶರೀರಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ತೇ ಸಯುಜಾವಿಹ ಸ್ವಾಮ್ |

(ಅಥರ್ವವೇದ ೭.೫೩.೧, ೨)

ಹೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರೇ! ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರಮಡಿ. ನೀನು ದೇವರ ವೈದ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಶತಾಯುವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ. ಅಥರ್ವವೇದದ ಪ್ರಾಣಸೂಕ್ತ (೧/೩) ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಅನಂತ ಮಹಿಮೆಯ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಔಷಧಿ, ಮಹಾಔಷಧಿ ಅಥವಾ ದೇವಿಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂವಾಹಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಆ ವಾತ ವಾಹಿ ಭೀಷಜ ವಿ ವಾತ ವಾಹಿ ಯದ್‌ರಪ ||

ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಭೀಷಜೋ ದೇವಾನಾಂ ದೂತ ಆಯಶೇ || (ಋಗ್ವೇದ ೧೦.೧೩೭.೩)

ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ನೀನು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು 'ರಪ' ಅರ್ಥಾತ್ ಅಶುದ್ಧಿ, ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ರೋಗವಾಗಿದೆ, ಹೇ ವಾತ! ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣ 'ವಿವಾಹಿ' ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ನೀನೇ ವಿಶ್ವಭೀಷಜ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಔಷಧಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ದೇವತೆಗಳ ದೂತ, ಅರ್ಥಾತ್ ದಿವ್ಯ ಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವವನು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆಯು ವಿಧಿ ದೈವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಶರೀರಸ್ಥ ಸೋರುವಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆ (Catabolism) ಯನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣ-ಆತ್ಮ ರೂಪ (Anabolism) ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂತುಲಿತಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶರೀರಸ್ಥ ರಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯವಿಷ್ಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಯಾವ ಯೋಗವಿದ್ಯೆಯ ಅಪಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವರೋ, ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದೇ ಯೋಗವಿದ್ಯೆ

ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆ ಅರೋಗ್ಯ, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದು. ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೇ ಅಮೃತ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಉಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೇ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗರಣ, ಪ್ರಾಣಗಳ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ರಕ್ಷೆಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ರೇತೋ ವೈ ಪ್ರಾಣಾ, ಪ್ರಾಣೋ ರತಃ॥

ಪ್ರಾಣವೇ ರೆತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಸೋಮರಸವಾಗಿದೆ. ಈ ರೆತ್ (ವೀರ್ಯ) ದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ ಪಚನವೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪರಮ ತಪಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋದನದ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅಮೃತ ತತ್ವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಇದೇ ಸೋಮಪಾನವಾಗಿದೆ.

ಯಸ್ಯಾತ್ಮಕಾದಮೃತಂ ಸಂಬಳೂವ ಯೋ ಗಾಯತ್ರಾ ಅಧಿ ಪತಿರ್ಭಫೂವಃ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ ವೇದಾ ನಿಹಿತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಸ್ಯನೌದನೇನಾತಿತರಾಣಿ ಮೃತ್ಯುಮ್॥

(ಅರ್ಥವೇದದ ೪.೩೫.೬)

ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮೋದನದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಮೃತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಗಾಯತ್ರಿ (ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕಲ) ಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ವೇದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿದ್ಧ ರೆತ್ ನಿಂದ ನಾನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವೆನು.

ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಥವಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ 'ಸ್ವರ್ಗ' ವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರನ ಇಂದ್ರಿಯ-ಶಕ್ತಿಯ ನಿವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಕರ್ತದ ಆಧಾನ-ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದು ಇಂದ್ರ ಸೋಮವನ್ನು ಕುದಿದು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಮ ಎಂಥ ವಸ್ತು?

ಯಾರಾದರೂ ಸೋಮವನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದನಸ್ಯತಿ ಎನ್ನುವರು ಅಥವಾ ವಲ್ಲಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸೋಮ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂ ಆಗಿರಬಹುದು; ಅದರ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ವಿಶುದ್ಧ ವೈದಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮದ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಹೂವುಗಳು, ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ನದ ಹೆಸರು ಸೋಮವಾಗಿದೆ. ಶತಪಥದ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನವೇ ಸೋಮವಾಗಿದೆ.

ಅನಂ ವೈ ಸೋಮಃ॥

ಈ ಅನ್ನದ ಪಚನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಸೋಮವಾಗಿದೆ. ಶಾತಪ, ಕೌರ್ಷತೆ, ತಂಡ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಹೆಸರೇ ಸೋಮ. ಅನ್ನ ತಿಂದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥೂಲ ಭಾಗದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಜ್ಞೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸೋಮವಾಗಿದೆ. ವೇದ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮತ ಉತ್ಪತ್ಯ ಸಾರವೇ ವೀರ್ಯ ಅಥವಾ ರೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಸೋಮವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಕಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ -

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಥವಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲು ಈ ಸೋಮ ಅಥವಾ ರೆತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಪದಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ. ರೆತೆ ಜಲದ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧಿಸ್ಥ ಜಲ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪದಿಂದ ದ್ವಿರೋಕ ಗಾಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟನ ಚಕ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಜಲಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೂಪಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದು ದಿವ್ಯವಾಗಿಯೇ ಸೋಮ ಅಥವಾ ರೆತೆ ಸಮಸ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತರ್ಪಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಶ್ಚಕ್ರರೂಪಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಈ ಸೋಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಅಮೃತವಾಗಿದೆ. ವೀರ್ಯರೂಪಿ ಸೋಮದ ರಕ್ತ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಷಯಿಸುವುದೇ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿದೆ. ಸೋಮದ ಕಲೆಗಳ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಮೃತದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಲೆಗಳ ಕ್ಷಯಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮನಶ್ ಚಕ್ರ ಕ್ಷಯಿಸುವಿಕೆಯ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಮನು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಸಂಕೇತವಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸೋಮದ ಸಂವರ್ಧನ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಸಂಕೇತವಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸೋಮದ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಸುರರು ಅದನ್ನು ಕುಡಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಯುವಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯೋನ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಯುವೆನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜೀವ, ಪಶು, ವನಸ್ಪತಿ, ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಸೋಮ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೋಮ ಕ್ಷಯ ಪ್ರಕೃತಿಕ ವಿಭಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಚೇತನ ಹಾಗೂ ಸಂಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಋಷಿಗಳು ಸೋಮವನ್ನು ಜೀವನದ ಮೂಲ ಪ್ರಾಣವೆಂದೆನಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮ ಸಂವರ್ಧನೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯಾರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹವರು ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಅಂಧಕಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ) ತಪವನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಋಷಿಗಳು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸತ್ಯೇನ ಲಭಸ್ತುಪಶಾ ಪೋಷ ಅತ್ಮಾ

ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ನಿತ್ಯಮ್||

(ಮು. ಉಪನಿ. ೬.೫)

ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಆತ್ಮ, ಸತ್ಯ, ತಪಸ್ಸು, ಸಂಯಮ (ಸಂಯಕ), ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ದೊರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪೂರ್ವಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ಅವರು ಕೂಡಾ ಮೊದಲು ೩

‘ಪ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು.

ಭದ್ರವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಋಷಯಃ ಸ್ವರ್ಗದಸ್ತುತೋ ದೀಕ್ಷಾಮುಪನಿಷೇದುರಗ್ನಿ।

ತತೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಲಮೋಜಶ್ಚ ಜಾತಂ ತದಸ್ಮೈ ದೇವಾ ಉಪಸಂಸಮಸ್ತು॥

(ಅಥರ್ವ ೧೯.೪೧.೧)

ಆ ಆಶ್ರಮದ ಋಷಿಗಳ ಆತಿರಿಕ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಪ್ತಋಷಿ ಇದೆ. ಈ ಸಪ್ತಋಷಿಯು ಏಳು ರಿಷಸ್ತು ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ -

ಪ್ರಾಣಾ ವಾ ಋಷಯಃ॥

(ಛ. ಉ. ೨.೨.೬)

ಏಳು ಪ್ರಾಣಗಳೇ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ ಭಾರದ್ವಾಜ - ಎರಡು ಕಿವಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ಜಮದಗ್ನಿ - ಎರಡು ಕಣ್ಣು, ವಸಿಷ್ಠ, ಕಶ್ಯಪ - ಎರಡು ನಾಸಿಕ ರಂಧ್ರ. ಅತ್ರಿ - ವಾಕ್. ಈ ಏಳು ಋಷಿ ಸ್ವ! ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ವೆತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮೊದಲು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವೃತ್ತಿಗಳು ಋಷಿಗಳ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಯತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗಲೇ ಬಲ ಬರುವುದು. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶರೀರ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲು ವಿದ್ರೋಹವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಟವೆಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದರಿಂದ. ಆಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ರೋಹ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೋಗದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರದೂಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿರಾಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರಬಹುದು. ತಪಸ್ಸು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಆಯುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವೀರ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಈ ಮಾನವೀಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ಸಫಲವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಕಾಶವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆಗುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಶ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಅಂಕುರ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಕಾವ್ಯದ ಈ ಪಂಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ತೇಜೋಮಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಶಿವ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ -

ಮಮಾಪಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಸಂಚಿತಂ ತಪಃ॥

(೧.೫೦)

ಅರ್ಥಾತ್ ಆಯುವಿನ ಮೊದಲು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾಗಿರುವ ತಪಸ್ಸು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದೆ.

ಹೇ ಪಾರ್ವತಿ! ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೋರಥವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡು.

ಈ ತಪಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ನಿಯಮದ ಕಡೆಯೇ ಸಂಕೇತವಿದೆ. ಋಷಿಗಳು ಭದ್ರತೆಯ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮನು ತಾವು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಹ್ಲ ನಿರೋಧದಿಂದ ತಪಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಕರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬ ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರವಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸೋಮಪಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಹಸ್ಯದ ಹೆಸರೇ ಸೋಮಪಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಲ್ಬಾಸ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ಹಸ್ತಾಹಂಶ್ಯಧಿವೀಮಿಮಾಂಸಿದಧಾನೀಹ ವೇಹವಾ | ಕುವಿತ್ ಸೋಮಸ್ವಾಮಿತಿ | (ಋಗ್ವೇದಂ. ೧೦. ೧೧೯. ೯) ಈ ಶಕ್ತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಸ್ಥೂಲಭೌತಿಕ ಸೋಮಶುಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ರೋಮ-ರೋಮವೂ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಭಸ್ಮವಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಅದರ ಹೆಸರು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಭಸ್ಮದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಪರಮಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆ ಖಂಡ ಮಾಡಲು ಕಾಮವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಸದೃಶ್ಯ ಕಾಂತಿಮತಿ ಭಸ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೇಹ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೂಪಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಾಸವಿದೆ. ಮತ್ತೆಷ್ಟರ ಈ ಶಿವಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಚೋದಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಭಾವನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಲಿ. ಅದೇ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಹಾದ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ದ್ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಚಕ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ಥಿತ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಿ ದೇವತೆ ಶರೀರದ ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಸೋಮವನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ವಾನ್‌ನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಭೇದಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ತುಂಬ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.

ಕೌಟಕಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಭಗವಂತ ಕೌಟಕಕಿ ಕೂಡಾ ಋಷಿಸಂಗದ ಸಮ್ಮುಖ ಈ ತತ್ವವನೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ -

‘ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಇತಿ ಹ ಸ್ವಾಹ ಕೌಷೀತಕಿ || (ಕೌ. ಉ. ೨.೧)

ಇದೇ ರೀತಿ ವೇದ್ಯ ಋಷಿಯು ತನ್ನ ತಡಸ್ಥಿರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ‘ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಈ ಸತ್ಯದ ಲೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಇತಿ ಹ ಸ್ವಾಹ ಶ್ವೇದ್ವಿ || (ಕೌ. ಉ. ೨.೨)

ಸಮಸ್ತ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಮಹಿಮೆಯ

ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಆಯುಃ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಮವಿಷ್ಣುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಗಳ ಉಕ್ತಾಂತವಾಗುವುದರಿಂದ ಆಯುಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಷ್ಠ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಅನ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಈ ಶರೀರರೂಪಿ ನೌಕೆಯ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ವೈ ಸುಶರ್ಮಾ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಃ! (ಶ. ೪.೪.೧.೧೪)

ಮತ್ತು

ಪ್ರಾಣ ದಿವ ಸ ಪುರಿ ಶೇತೇ! (ಗೋಪಥ. ಪು. ೧.೩೯)

ಅರ್ಥಾತ್ - ಪ್ರಾಣವೇ ಶರೀರರೂಪಿ ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಪುರುಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ವಸು, ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದಿತ್ಯ ಭೇದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಅಮೃತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಒಂದು ಸನ್ನೆ ಅರ್ಕವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅರ್ಕಃ॥ (ಶ. ೧೦.೪.೧.೨೩)

ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಾಣವೇ ಅರ್ಚನೀಯ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರವೃದ್ಧಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಕ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಅಮೃತವಾಗಿದೆ.

ಅಮೃತಮು ವೈ ಪ್ರಾಣಃ॥ (ಶ. ೯.೧.೨.೩೨)

ಈ ಮೃತ್ಯು ಪಿಂಡವನ್ನು ಅಮರತ್ವದಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಇಡುವುದು ಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂದ್ರ ಪ್ರತರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -

ಪ್ರಾಣೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾ! ತಂ ಮಾಮಾಯುರಮೃತಮಿತ್ಯುವಾಸ್ತಾ ಯುಃ॥ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಯುಃ॥ ಯಾವದಸ್ಮಿ ಇಂದ್ರೀರೇ ಪ್ರಾಣೋ ವಸತಿ ತಾವಾದಾಯುಃ॥ ಪ್ರಾಣೇನ ಹಿ ದಿವಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇಮೃತತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ॥ (ಶಾಂಖಾಯನ ಆರಣ್ಯಕ ೫.೨)

ಅರ್ಥಾತ್ - "ನಾನು ಪ್ರಾಣ-ರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆಯುಃ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಎಂದುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೆ ಆಯುಃ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮರತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್-ಶಕ್ತಿ ಮೃತ್ಯುಪಿಂಡವನ್ನು ಎದ್ದೇಳಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಾರ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಿದೆ."

ಪ್ರಾಣ ದಿವ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾ!

ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಉತ್ಥಾಪಯತಿ॥

...ಯೋ ವೈ ಪ್ರಾಮಃ ಸಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಯಾ ವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ ಪ್ರಾಣಃ॥ (ಕೌಷೀತಕಿ ೩.೩)

ಎನೆಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯದ ಎರಿಳಿತವಿದೆ.

ಪ್ರಾಣವೇ ಆ ಚಿತ್ತ-ಶಕ್ತಿ (ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ) ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ರೂಪ

ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆ ಪರಮ ರೂಪಿ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣದ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾ ಶೂನ್ಯಶೋಷವು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಯು ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಒಂದು ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನ ಇವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ವಸ್ತುತಃ ವೈದಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣದ ವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ, ಗೋ, ಆಶ್ವ, ಆಜ, ಅವಿ ಪ್ರಾಣದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ. ಕುದ್ರ ಪಿಶಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಹತ್ ಆಶ್ವರ್ಯಭೂತ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ವಾನ-ರೂಪದ ಪ್ರಾಣದ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಾಣವೇ ಸೋಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಅಗಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣವೇ ವರುಣವಾಗಿದೆ. ಮೈತ್ರ ವರುಣ ಸಂಬಂಧಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಅತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ದೇವ, ಪ್ರಾಣವೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂತತಿ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನೆಳೆಯಷ್ಟು ಅಂತರವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲಮಾತ್ರಾದು ಹೇಮೇ ಪ್ರಾಣಾ ಅಪಮ್ನಿನಾಶ್ವೇ ಯದ್ ಬಾಲಮಾತ್ರಾದಾ -

ಸಂಧಿನಾಶ್ವಸ್ಮಾದ್ ಬಾಲಖಿಲ್ಯಾ|

(ಶ. ೮.೩.೪.೧)

ಪ್ರಾಣವೇ ಶುಕ್ರ, ಯಜು ಮತ್ತು ಸೋಮ. ಪ್ರಾಣವೇ ರಾಶಿಮಯವಾಗಿದೆ.

ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನಃ|

ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜಾನಾಮುದಯತೈಷ ಸೂರ್ಯಃ||

(ಪ್ರ. ಉಪನಿ. ೧.೮)

ಪ್ರಾಣವೇ ಸಂವತ್ಸರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಸತ್ಯ. ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ತ. ಅಥವಾ ಬಿಂಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗಿದೆ.

(ಶು. ೬.೬.೧.೨೦)

ಋಷಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ?

ತದಾಹುಃ ಕೋಸ್ಯಪ್ತಮರ್ಹತಿ, ಯದ್ವಾದ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಗಾರ ತದೇವ ಜಾಗರಿತಮ್ ಇತಿ|

(ತಾಂಡ್ಯ ೧೦.೪.೪)

ಪ್ರಾಣ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದೇ ಮಹಾಜಾಗರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಪ್ರಲಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -

ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ವಿವಾಸ್ವಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಜಾಗ್ರತಿ|

(ಪ್ರ. ಉಪನಿ. ೪.೩)

ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣದ ಅಗ್ನಿಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಗರಿ ರೂಪ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ.

ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ ಪ್ರತಿಹಿತಾಃ ಶರೀರೇ

ಸಪ್ತ ರತ್ನೈಃ ಸದಮಪ್ರಮಾದಮ್|

ಸಪ್ತಾಪಃ ಸ್ವತತೋ ಲೋಕಮೀಯುಸ್ಯತ್ರ

ಜಾಗ್ರತೋ ಅಪ್ಯಪ್ರಕೌ ಸತ್ಯಸದೌ ಚ ದೇವೌ||

(ಯಜು ೩೪.೫೫)

ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣರೂ ಈ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಾಣಪೂರಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರೀಸ್‌ರ ಮಹೋದಯರು ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ	=	ಏಳು ಪ್ರಾಣ
ಏಳು ಆಪ್	=	ಏಳು ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ
ಎರಡು ಹೊಲೆಯುವ ದೇವರು	=	ಪ್ರಾಣಾಪಾನ

ಆರ್ಥಾತ್ ಏಳು ಋಷಿಗಳು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾದ ರಹಿತರಾಗಿ ಏಳು ಇದರ ರಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಏಳು ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿರ್ದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಸುವವನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ-ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳು (ಪ್ರಾಣ-ಆತ್ಮ) ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಋಷಿ

ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಜ್ಞೆ ಋಷಿಯು ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಾ ವಾ ಋಷಯಃ॥

ಇಮಾವೇವ ಗೋತಮಭರದ್ವಾಪೌ|

ಆಯುರ್ಮೇವ ಗೋತಮಃ ಆಯಂ ಭರದ್ವಾಜಃ॥

ಇಮಾವೇವ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಜಮದಗೀ|

ಆಯುರ್ಮೇವ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಆಯಂ ಜಮದಗೀ|

ಆಮಾವೇವ ವಸಿಷ್ಠಕಶ್ಯಪೌ|

ಆಯುರ್ಮೇವ ವಸಿಷ್ಠಃ ಆಯಂ ಕಶ್ಯಪಃ॥

ವಾಗೇವಾಪ್ರಿಃ॥

(ವೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉ. 2.2.4)

ಆರ್ಥಾತ್ ಏಳು ಋಷಿಗಳೇ ಏಳು ಪ್ರಾಣಗಳು. ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು ಗೌತಮ ಮತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜ. ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಜಮದಗ್ನಿ. ಎರಡು ನಾಸಿಕ ರಂಧ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕಶ್ಯಪ. ವಾಕ್ ಆತ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ದೇವಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತದ್ವಾ ಅಥರ್ವಣಾ ತಿರೋ ದೇವಕೋಶಃ ಸಮುಪ್ಥಿತಃ॥

ತತ್ರಾಣೋ ಅಭಿ ರಕ್ಷತಿ ತಿರೋ ಅನಮಥೋ ಮನಃ॥

(ಅಥರ್ವ, ಗಂ.೨.೨೭)

ಆರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾದ ದೇವರುಗಳ ಕೋಶ ಅಥವಾ ವಾಗಿದೆ. ಹೇ ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನ್ನ (ಅಥವಾ ವಾಕ್-ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ) ಅದರ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಏನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಇದೇ ದೇವಕೋಶ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗ ಹೆಸರಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ. ತಲೆಯಿಂದ ಏಳು ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ವಿವರ ಏಳು ಋಷಿಗಳ ಭೂತಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಥವಾ ಚೇತನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ದೇವರ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳೇ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ಹೆಸರಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಸಂಜ್ಞಾಕ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಮತ್ತಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ವಾಂಗೈಲಶ್ವಮಸ ಉರ್ಧ್ವಾಘ ಸ್ತಸ್ತಿಸ್ತೋ ನಿಹಿತಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ
ತಸ್ಯಾಸತ ಋಷಯಃ ಸಪ್ತ ತೀರೇ ವಾಗ್ವಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಂಚಿದಾನಾ||

(ಬೃಹ. ಉಪನಿ. 2.2.3)

ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕಡೆಗೆ ವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾ ವಾಕ್ ಎಂಬನೇಯದಾಗಿದೆ.

ತಾತ್ರಯೇ ಎನೆಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ರೂಪಿ ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪ್ರಾಣ-ಸಜ್ಜಾತ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣದ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ (೨) ನಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪಿಶ್ವಾಲದರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ -

ಅಥಾ ಇವ್ ರಥನಾಭೌ ಪ್ರಾಣೇ ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |
ಋಷೋ ಯಜುಃಪಿ ಸಾಮಾನಿ ಯಜ್ಞಃ ಕೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ||
ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ವರಸ ಗರ್ಭೇ ತ್ವಮೇದ ಪ್ರತಿಜಾಯನ |
ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಜಾಸ್ತಿ ಮಾ ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣೈ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠಸಿ ||
ದೇವಾನಾಮಪಿ ಪಹಿತಮಃ ಪಿತ್ಯಣಾಂ ಪ್ರಥಮಾ ಸ್ವಧಾ |
ಋಷೀಣಾಂ ಚರಿತಂ ಸತ್ಯಮಥರ್ವಾಶ್ನರಸಾಮಸಿ ||
ಇಂದ್ರಸ್ತಂ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸಾ ರುದ್ರೋಽಪಿ ಪರಿರಕ್ಷಿತಾ |
ತ್ವಮನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಚರಸಿ ಸೂರ್ಯಸ್ತಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಿ ||
ಯದಾ ತ್ವಮಭಿವರ್ಷಸ್ಯಥೇಮಾಃ ಪ್ರಾಣ ತೇ ಪ್ರಜಾಃ |
ಅನಂದರೂಪಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಕಾಮಾಯಾನಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ||
ವ್ರಾತ್ಯಸ್ತಂ ಪ್ರಾಣೈಕರ್ಷಿರತ್ರಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸಪ್ತತಿ ||
ವಯಮಾದ್ಯ್ಹ ದಾತಾರಃ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಮಾತರಿತ್ವ ನಃ ||
ಯಾ ತೇ ತನೂರ್ವಾಚಿ ಪ್ರತಿವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಯಾ ಶ್ಲೋತ್ರೇ ಯಾ ಚ ಚಕ್ಷುಷಿ |
ಯಾ ಚ ಮನಸಿ ಸಂತತಾ ಶಿವಾಂ ತಾಂ ಕುರು ಮೋತ್ಯಮೀ ||
ಪ್ರಾಣಸ್ಯೇದಂ ಪಶೇ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿದಿವೇ ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |
ಮಾತೇವ ಪುತ್ರಾನ್ ರಕ್ಷಸ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿಧೇಹಿ ನ ಇತಿ ||

ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅದೇ ತರಹ ಯುಕ್, ಯಜು, ಸಾಮ, ಯಜ್ಞ, ಕೃತ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇ ಪ್ರಾಣ, ನೀನೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ (ಕೇಂದ್ರ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ. ನೀನೇ ಅನೇಕ ಆಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೀಯೆ. ಹೇ ಪ್ರಾಣ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಚಕ್ಷು ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ (ಪ್ರಾಣಗಳ) ಜೊತೆ ಶರೀರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ನಿನಗೆ ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೀನು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹವ್ಯವಾಹಕ. ಶರೀರದ ಪ್ರಾಣಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಅನಂದ ಅಹುತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪ ದೇವರ ಬಳಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃರೋಗಗಳಿಗೂ ಸರ್ವ ಪ್ರಥಮ ಅನ ನೀನೇ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸರ್ವ ಪ್ರಥಮ ಅಗ್ನಿಯನು ಹಚ್ಚಿ ಯಜ್ಞ-ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸತ್ಯ ಆಚರಣೆ ನೀನೇ (ಪ್ರಾಣದ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡವಾಗಿದೆ).

ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ನೀನು ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ (ವಸ್ತುಗಳ ಮಾಡಲು) ಇಂದ್ರ ರೂಪವಾಗಿದ್ದೀಯ. ನೀನೇ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಚಾರಿ ವಾಯು. ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಪತಿಕ ಸೂರ್ಯ.

ಹೇ ಪ್ರಾಣ, ನೀನು ಮೋಡವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿನ ಜನರು ಆನಂದಿತ 'ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧವಸ-ಧಾನ್ಯಗಳ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೇ ಪ್ರಾಣ ನೀನೇ ವ್ಯತ್ಯ. ಅರ್ಥಾತ್ ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀಯ. ನೀನೇ ಒಂದು ಋಷಿ. ನೀನೇ ಆನಂದ (ಸೋಮ ನಿನ್ನ ಅನ್ನವಾಗಿದೆ) ನೀನೇ ವಿಶ್ವದ ಪತಿ. ನಾವು ನಿನಗೆ ಅನ್ನವನು ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೇ ಮತರೀಶ್ವನ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಿತ.

ಹೇ ಪ್ರಾಣ, ನಿನ್ನ ರೂಪ ನಮ್ಮ ವಾಕ್, ಚಕ್ಷು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆದನ್ನು ತಿರುಚಿ 'ವಾಗಿಸು, ದಯೆ ಮಾಡಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಉಕ್ರಾಂತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ.

ತ್ರಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣದ ವಶಭೂತವಾಗಿದೆ. ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ನೀನು ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನೆಯ ವರದಾನ ಕೊಡು.

ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮೋ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಮಿಂದ ವಶೇ!

(ಅಥರ್ವವೇದ ೧೧.೪.೧)

ಅರ್ಥಾತ್ ನಾನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಾಣದ ವಶದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿದೆ.

ಯಾವ ಸಮಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದ ಸಂಯಮದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಧಿ, ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪವಿತ್ರ ಕಲೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ-ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ನೀನು ವಿಶ್ವಗಾಯನ ಜನನಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಋಷಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂತರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣರೂಪಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಆ ವಿಶ್ವದೋಹನ ಮಾತೆಯ ಅಮೃತದಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಮಧುವನ್ನು ಕುಡಿದು ಅಮರತ್ವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸನಾತನ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣ ಸಂವರ್ಗ್ ಹೈ -

ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸಂವರ್ಗಃ ಸ ಯದಾ ಸ್ಥಪಿತಿ ಪ್ರಾಣಮೇವ ವಾಗ್ವೈತಿ

ಪ್ರಾಣಂ ಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರಾಣಂ ಶ್ರೋತಂ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೋ ಹೋವೈತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಸಂವೃಜ್ಯತ್
೩೩ (ಛಾಂ. ಉ. ೪.೩.೩)

ಪ್ರಾಣವೇ ಸರ್ವಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ (ಪುರುಷ) ಮಲಗುತ್ತದೋ ಆಗ ವಚನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೇ ಚಕ್ಷುಃ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣವೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಹರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ತೌ ವಾ ಏತೌ ದೌ ಸಂವರ್ಗೃ ವಾಯುದೇವ ದೇವೇಷು ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಜೇಷು'.

ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಏ, ಯ, ದೋ ಸರ್ವಾಂಗವಾಗಿದೆ. ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮತ್ತು ವಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ.

ಮೂರು ಲೋಕ -

ವಾಗೇವಾಯಂ ಲೋಕಃ ಮನೋ ತರಿಕ್ಷಲೋಕಃ ಪ್ರಾಣೋಸೌ ಲೋಕಃ. "ವಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಲೋಕವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವಾಗಿದೆ." ಅದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಧಾಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸುಖದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಲೋಕವೇ ಸ್ವರ್ಗಧಾಮವಾಗಿದೆ.

ಪತಂಗ -

ಸ ಯಥಾ ಶಕುನಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಪ್ರಬುದ್ಧೋ, ದಿಶಂ ದಿಶಂ ಪತಿತ್ವಾ, ಅನಯ್ತ್ರಾಯತನಮಲಬ್ಧ್ವಾ, ಬಸ್ತನಮೇವೋಪಶ್ರಯತೇ, ಏಕಮೇವ ಖಲು ಸೌಮ್ಯ ತನ್ಮನೋ ದಿಶಂ ದಿಶಂ ಪತಿತ್ವಾ, ಅನ್ಯತ್ರ ಯತನಮಲಬ್ಧ್ವಾ, ಪ್ರಾಣೇವೋಪಶ್ರಯತೇ. ಪ್ರಾಣಬಸ್ತನಂ ಹಿ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ ೩೩

(ಛಾಂ. ಉ. 6.8.2)

ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತಂಗ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕ ದಿಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ. ಮತ್ತೆ 'ಗ್ಲಿಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ದೊರೆಯದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ! ಆ ಮನಸ್ಸು ಅನೇಕ ದಿಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ್ಯ ದೊರೆಯದಿರುವ ಕಾರಣ. ಪ್ರಾಣದ್ದೇ ಆಕ್ರಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೇ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ! ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಯೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸಂಯಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಾ ಪ್ರಾಣದ ನಿರೋಧದಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುತ್ತವೆ.

೧ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಂಗ್ರಹೀತಾ ಗ್ರಂಥಯಿತಾ

ಯೋಗ ಒಂದು ಜೀವನ ದರ್ಶನ

ಯೋಗವು ಒಂದು ಜೀವನ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಅತ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ಯೋಗ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ವ್ಯಾಧಿಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯುಕ್ತ ಜೀವನದ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಯೋಗಾತ್ಮ ಉಪಚಾರ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದರ್ಶನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವು ಯೋಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಾಮನನಿಂದ ವಿರಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ಸಮಗ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸವು ರೂಪಾಂತರ ವಿಕಸಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನು ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಃ ಇದು ಒಂದು ಸ.ಪೂರ್ಣ ವಿಧದ ಶರೀರ ರೋಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬದಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಯೋಗ ಅಲೋಪತಿ ತರಹದ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಗಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ತರಹ ನೋಡು ಅಥವಾ ವರ್ಗ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ತರಹ ನೋಡುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣತಪೂರ್ಣ ಅವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಅಗ್ರಹ, ಆಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿವಾರಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟಚಕ್ರಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಚಿತ ಅಕುಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅಷ್ಟಚಕ್ರಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುಷ್ಕಳೂಮಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಚನೆಗಳ ಅವಲೋಕನೆಯ ಚಿಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ವಧಿಪ್ಪಾನ, ಮಣಿಪುರ, ಹೃದಯ, ಅನಹತ, ಆಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಚಕ್ರ ಕ್ರಮದ reproductive excretory digestive skeletal, circulatory, respiratory nervous or endocrinal system ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮೂಲದ್ವಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಚಕ್ರದವರೆಗೆ ಅಷ್ಟಚಕ್ರಗಳ ಯಾವ ಕೆಲಸವಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರ್ಯ reproductive system ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು endocrinal system ನದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಎಂಟು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಈ ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ system ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಸಂತುಲಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಒಂದು system ನ ಅಸಮತೋಲನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಾರಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆ ಏನೆ ಆಗಿರಲಿ - 'ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯು ಮಾತೃಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಆತ್ಮಗ್ನಾನಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾದೆವೆಂದರೆ ನಮಗೆ

ವಾತ, ಶಿತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಫದ ಬದಲಿಗೆ anabolism, catabolism, metabolism ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.'

ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಜ್ಞಾನವಾತ್ ಆ಼ 'ಗೌರವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಆತ್ಮಗ್ನಾನಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ. 'ಚಕ್ರ' ಒದಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇವು ಅದರೆ "system' ಶಬ್ದವನ್ನು ಒದಿ ನಾವು ನಮ್ಮನು systematic ಎಂದು ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಿವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅರ್ವಾಚೀನ ಜ್ಞಾನದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು - ಸತ್ಯದ ಬೋಧನೆ.

ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಧೋ ಹಿ ಸರ್ವರೋಗಾಣಾಂ ಮೂಲಕಾರಣಂ' (ಚರಕ) ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬದಲಿಗೆ stress is the main cause of all diseases ಈ ವಚನ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ endocrinal system ನ ಅಸಮತೋಲನೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಜನಿತ ಹೃದಯರೋಗ, ಉಚ್ಚ ರಕ್ತಚಾಪ, ಅವಸಾದ, ದವ್ಯವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಿಲ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲಿಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಅಸಮತೋಲನೆಯಿಂದ ಶತಾಧಿಕ ಪ್ರಕಾರದ (ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರೀತಿಯ) ಅರ್ಥರಾಯಿಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಂಸಮೂಳೆಗಳ ಅನೇಕ ವಿಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಆಂತರಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಸಮತೋಲನೆಯೇ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಸಮತೋಲನೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷ-ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯೋಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪಬದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಪೂರ್ಣಿಯಾಗಿ ಸಂತುಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮಿತಃ ನಾವು ಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಷಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪ್ಪು ಆಗಿತ್ತು. ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಂತುಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಯೋಗ ಅರೋಪತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಪಿಜನ್ ಹೋಲ್ ಟ್ರೇಪ್‌ಮೆಂಟ್' ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪನವಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಬೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಲ್ಯ ಬೆಕ್ಕಿತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಷ ಬೆಕ್ಕಿತ್ತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬೆಕ್ಕಿತ್ತೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

೧ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ

ಬುದ್ಧಯಾ ವಿಷಮವಿಜ್ಞಾನಮ್ ವಿಷಮಂ ಚ ಪ್ರವರ್ತನಮ್

ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಧಂ ಜಾನೀಯಾನ್ ಮನಸೋ ಗೋಚರಂ ಹಿ ತತ್ (ಚ ಶರೀರಸ್ಥಾನ ೧.೧೦೫)

ಧೀಘೃತಿಸ್ಸ್ಮತಿವಿಭೃಷ್ಟಃ ಕರ್ಮ ಯತ್ ಕುರುತೇ ಶುಭಮ್

ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಧಂನಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರ್ವರೋಷಪ್ರಕೋಪನಮ್ (ಚ ಶರೀರಸ್ಥಾನ ೧.೧೦೬)

ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ, ಯೋಗದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯ ವರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಯೋಗದಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಸಿದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖಗೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗದ ಪ್ರೈ-ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು, ಯೋಗವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕನಸು, ಪ್ರಭೋಭನೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ವಾಸೇಯಲ್ಲ, ಯೋಗವೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವೇ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ರಹಿತವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ, ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಮನ್ವಯದಿಂದಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಎಚ್ಚಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಯ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಜಾತೀಯತೆ, ಕೋಮುವಾದ, ಪ್ರಾಂತೀಯತೆ, ಭಾಷಾವಾದ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ, ಮಾಪೋವಾದ ಮತ್ತು ಮನುವಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ವಾದ-ವಿವಾದಗಳ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ 'ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಶಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಯ, ವಂಚನೆ, ಅತಿಯಾಸೆ, ಅಸಂತೋಷ, ವಿವೇಕ, ಕ್ರೋಧ, ಅಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಾಂಶಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮನವು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಭಯ, ಭ್ರಮೆ, ಹಿಂಸೆ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಾಗಿ) ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭೋಗ-ಲಾಲಸೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೇ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸೆ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಕಾಮೋನ್ಮತ್ತತೆಯ ವೈಶ್ವವಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ವಿನಾಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸಿಸ್ಟಮಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ - ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ - ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾಣಾಲಿಯ ಸಂವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಟಿ. ಬಿ. ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಮೇನ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿ. ಪಿ. ಥೈರಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾಗಳಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಅನುರೋಮ - ವಿರೋಮದ ನಂತರ, ಭಕ್ತಿಕಾ, ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟರಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ರೀಟರಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸೈಲಿಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಮಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂತುಲಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅನುರೋಮ - ವಿರೋಮ, ಭ್ರಮರಿ, ಉದ್ವಿಗತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, ನರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂತುಲಿತಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಪದ ಔಷಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ರೋಗ ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಹೇಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಪೂರಕ-ಪೂರಕ ಆಗುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂತಃ ಪ್ರಣಾಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಂತಃ ಸ್ರಾವಿ ಗ್ರಂಥಿಯ, ಪ್ರಜನನ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಚಕ್ರದವರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಆ ಹಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶರೀರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ. ವಾತ, ಶಿತ್ತ ಅಥವಾ ಕಫದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿರೋಪಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. 'ಸತ್ಯ ರಜ ತಮ' ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ ದಿ. ಎಸ್.ಎ. ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸ್ತಳದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸ್ತಳಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಅಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಗುರುತು ಸಿಗಲು ಇದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾನದಂಡ, ಬೇಕಾದರೆ ರಕ್ತದ ಸ್ತಳದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ ಅಥವಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಶರ್, ಶುಗರ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಪನಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಎಮ್. ಆರ್. ಪಿ. ಆಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಲಿಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ೧೦೦ ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ೧೫೦ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆಕಾರ ಭಾರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಣಾಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಗವಿರಲು ಯಾವ ತೊಂದರೆ? ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನನ್ನು ಸರಿಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಅಥವಾ ಕಫ ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಂತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಇದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾತ-ಪಿತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಿಲೋಯಾದಿ ಔಷಧಿಗಳು ತ್ರಿದೋಷಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗ-ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತ್ರಿದೋಷಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆ ಯೋಗ ನಮಗೆ ರಜ, ತಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾಟಿ ಗುಣಾತಿತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಂಜಲಿ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - 'ಪುರಷಾರ್ಥಾಶೂನ್ಯಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವಃ ಕೈವಲ್ಯಂ ಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾ ಚಿತಿಶ್ಚರಿತಿ' (ಕೈ. ಪಾ. ೪.೩೪) ಯೋಗ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧಾಟಿ ಚೇತನದ ದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. "ಯೋಶ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧಃ" (ಸಾ.ಪಾ. ೧.೨) ಯೋಗ ಈ ಜನ್ಮ ಮತ ಪ್ರವರ್ಧನದ ಸಂಚಿತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಃ (ಅಂತ್ಯ) ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಘೃತಕ ಪೃಥ್ವರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲತಃ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.

ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದೋಷದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರೂಪದಿಂದ ಪೂರ್ಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲೋಪತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಭೇದವಾಗಿದೆ.

ಆಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ದೋಷಗ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದೋಷಿಯ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂತುಲನೆ ಮಾಡುವ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂತುಲಿತ ವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ

ನಂತರ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಗೆ ಸರಿಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಯೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ apply ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗಡ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅಂತ-ಪ್ರಗಾಲಿಯನ್ನು ಸಂತುಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾ. ತಿಲಾಜೀತ್ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರಕಸಂಹಿತೆ 'ದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ -

ನ ಸೋಕ್ತಿ ರೋಗೋ ಭುವಿ ಸಾಧ್ಯದೂಷಾ ಶಿಲಾಷ್ವಯಂ ಯಂ ನ ಜಯೇತ್ ಪ್ರಸಹ್ಯ" (ಚರಕ)

ಅರ್ಥಾತ್ - ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಜೀತದಿಂದ ಸರಿಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಲಾಜೀತದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಯೋನಿ ವಿಕಾರಗಳು ದೂರವಾಗುವುದು. ಮೂತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಕೃತಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಚನ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂತುಲಿತಗೊಳಿಸಿ ಯಕೃತ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಶಯದ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸೈಲಿಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಮಾಡಿ ಶರೀರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟೇಶನ್‌ನನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಯಾಗಿ ಸರಿಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶಿಲಾಜೀತ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಆಟಾನಾಮಿಕ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಯಾರಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ-ಪ್ರಗಾಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂತುಲಿತವಾಗಿರುವುದೋ ಆಗ ಅಂತ-ಸ್ವಪ್ನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಿಲಾಜೀತ್ ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಃ ಒಂದೇ ಶಿಲಾಜೀತ್ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲಾಜೀತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಒಂದು-ಒಂದು ಜಡಿ ಬೂಟಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯೇ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಔಷಧಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು (Symptoms) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲೋಪತಿಯ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಗ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರದವರೆಗೆ ಅಷ್ಟಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಕಾಲಿಯನಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೇದವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾನುಗತ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಅರ್ವಾಚೀನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ವಿಧಾನವು ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಃ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತಭೇದವನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅಜ್ಞಾನ, ಆಗ್ರಹ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಗದಿಂದ ಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನ ಶ್ರೇಯಕಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಹರಹಿತರಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವನರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಾಳಿ, ಶಲ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಪತ್ಯಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Emergency) ಮತ್ತು ಪಿ. ಬಿ. ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಮೂಲಕಾರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶರೀರದ ಅಂತ-ಪ್ರಣಾಳಿಗೆ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಸರಿಮಾಡಿ ನಾವು ಅಸ್ತಮಾ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಂಧಿವಾತ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಜೆನ್, ಯಕೃತ್, ಅಂತರ್ದೋಗ ಮತ್ತು ಹೃದಯರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀರ್ಣಾರೋಗಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ತಿವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ಹಿತ 'ವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೃತ್ತಿಯ ಹಿತಗಳಿಗಿಂತ ರೋಗಹಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅನುಭೂತ ಸತ್ಯ

೧. ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಶ್ವಾಸದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸನಗಳ ಆಭ್ಯಾಸವನ್ನು ೫ನೇ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಬೇಕು.
೨. ೫ರಿಂದ ೧೦ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕಪಾಲಭಾತ ೫ ಸಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ೩ ಸಲ, ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ೫ ನಿಮಿಷ, ಭ್ರಮರಿ ಅಥವಾ ಉದ್‌ಗಿಥ ೩ರಿಂದ ೫ ಸಲ ಅಥವಾ ೧ ರಿಂದ ೨ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ಮುದ್ರಿವಂತ, ಚರಿತ್ರವಂತ, ಶಕ್ತಿವಂತ, ಸಾಹಸಿ, ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಕರ್ಮದ ಅಥವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್‌ಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್‌ಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಐಕ್ಯ ಲೆವಲ್ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು, ಹಿಂಸೆ, ಅಪರಾಧ.
- ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ, ಸಂವೇದನಶೀಲ, ಸಹಿಷ್ಣು, ಪ್ರೇಮ, ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತೆ 'ಹ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾತೃಪಿತೃ ಭಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
೩. ೧೦ರಿಂದ ೧೮ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ೨ ನಿಮಿಷ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅಥವಾ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ೧೦-೧೦ ನಿಮಿಷ ಬ್ರಹ್ಮ, ಭ್ರಮರಿ ಅಥವಾ ಉದ್‌ಗಿಥ ೫-೫ ಸಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ೨ ರಿಂದ ೩ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

೪. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ೫-೫ ನಿಮಿಷ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅಥವಾ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ೧೦-೧೦ ನಿಮಿಷ ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಭೋಗತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೋಗಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಭೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ೧೫-೧೫ ನಿಮಿಷ ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ. ಪಿ., ಶುಗರ್, ಅಸ್ತಮ, ಲೈರಾಯಿಡ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್, ಸಿಟ್ಟು, ಆಮ್ಲಶಿಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ೩೦-೩೦ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅನುಲೋಮ್ ವಿಲೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂತಪ್ತ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು.

೫. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು, ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅರ್ಥರಾಯಿಡ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಸಮಯರಾನುಸಾರದಿಂದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನದ ಸಾರತತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ	ಅಂದಾಜು ಸಮಯ	ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ	ಅಂದಾಜು ತಿಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಭಕ್ತಿಶಾ	೧೦-೧೦ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಯಕಾಲ	೨೪೦	೭೨೦೦	೬೪೮೦೦
ಕಪಾಲಭಾತಿ	೩೦-೩೦ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಬಾರಿ	೩೬೦೦	೧೦೮೦೦	೯೭೨೦೦೦
ಬಾಹ್ಯ	೫-೫ ನಿಮಿಷ, ಎರಡು ಬಾರಿ	೨೨	೬೬೦	೫೯೪೦
ಉಚ್ಚಾಯಿ	೫-೫ ನಿಮಿಷ, ಎರಡು ಬಾರಿ	೨೨	೬೬೦	೫೯೪೦
ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ	೩೦-೩೦ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಬಾರಿ	೧೮೦	೫೪೦೦	೪೮೬೦೦
ಭ್ರಾಮರಿ	೫-೫ ನಿಮಿಷ, ಎರಡು ಬಾರಿ	೨೨	೬೬೦	೫೯೪೦
ಉದ್‌ಗೀರ್ಧ	೫-೫ ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಬಾರಿ	೨೨	೬೬೦	೫೯೪೦
ಪ್ರಣವ	೫-೫ ನಿಮಿಷ, ಎರಡು ಬಾರಿ	೩೦	೯೦೦	೮೧೦೦
ಒಟ್ಟು ದೊತ್ತ				೧೧೧೬೬೬೬

ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎನೆಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ತತ್ತಿರ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ೯ ಚಂದ್ರಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ೧೧ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಾತ್ ೧೧ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು, ಸೋರಾಯಿಡ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕೀಲರಾಸಿಸಿ, ಎಸ್. ಎಲ್. ಇ. ಅಥವಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಧವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ೧೧-೧೧ ಲಕ್ಷದ ಜಪ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಯಾವ-ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ೧೧ ಲಕ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಲಾಭದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಕಪಾಲಭಾತಿ - ಹತ್ತಿರ ೯ ಲಕ್ಷ ಸಲ ಮತ್ತು ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ೧೫ ಲಕ್ಷ ಸಲ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ೯ ಚಂದ್ರಮಾಸದವರೆಗೆ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಗುವು ೯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣರೂಪಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ೯ ಜನ್ಮಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರೋಗ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಯಜ್ಞ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ಪ್ರಾಣಃ ಪಿತೃ ಪ್ರಾಗ್ಲೋ ಮಾತಃ' ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ-ಪಿತೃವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣರೂಪಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಪಿತರ ಶರೀರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಂಶಪರಂಪರೆ ದೋಷ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ದೋಷ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಯೋಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಿಂದ ವಂಶಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಉಚ್ಚ ರಕ್ತಜಾತ, ಚರ್ಮರೋಗ, ಅಸ್ತಮ ಅಥವಾ ಅರ್ಥರೈಟಸ್ ತರಹದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ದೋಷಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಪಿತರ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿವೆ.

ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶ್ವಸನದ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಪ್ಪಜ್ವಾಸಿಕ

ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾನವನ ಶರೀರದ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆಯೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ವಾಸನಾಳ ೨೪ ಗಂಟೆಯೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಎಪಿಗ್ಲೋಟಿಸ್ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಫರ್ಫಿಲೈಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಇದು ಆಹಾರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳದ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತು 'ನಾಡುವುದು ನಿಷೇಧ ಎಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಶ್ವಾಸನಾಡ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಲೈರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಃ ಎಪಿಗ್ಲೋಟಿಸ್ ಲೈರಿಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಎಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರನಾಳದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸ (ಪ್ರಾಣ) ಶ್ವಾಸನಾಳದಿಂದ ಸೀದಾ ಫೆಫರೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಿದೆ ಎನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗಾಶಯ, ಯಕೃತ್ ಅಥವಾ ಅಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಷಿಜನನ್ನು ಅವಶೇಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅವಯವವಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಫೆಫರೋಯಿಂದ ಕಣಗಳು ಅಕ್ಷಿಜನನ್ನು ಅವಶೇಷಿತ ಮಾಡಿ ಹೃದಯಸಹಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಃ ಡಯವ್ಲೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಡೀಪ್

ಬ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯೋರಿಸಿಕ್ ಬ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾ ಡಾಯಫ್ರೋಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ ಶವಸದ ಸರಿಯಾದ ಪಗಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 'ಎಂಡೋಮಿನ್' ಬ್ರೀಟಿಂಗ್' ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೃತ್ರಿಕ ಆತವಾ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆವುಜನಕ ಅವಶೇಷಿತವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶವಾಸನದ ಭ್ರಮೆ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಳವಾದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆ ಶ್ವಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೆಫಡೋನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫೆಫಡೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಫೆಫಡೋ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸರಿಯಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆನಿಸುತ್ತದೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅರಳುವುದರಿಂದ ಅನಿಸುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯು ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು. ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶವಾಸನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ರೌಫಾಗ್ಯದಿಂದ ಅಧಿಕಾಂತಿ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘ ಶವಾಸನದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹದು ಅಲ್ಲ.

ವಾಯುವಿನ ಘಟಕ

ಮನುಷ್ಯ ಶವಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ವಾಯುವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾಸದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ವಾಯುವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಸನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಅಂತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವತೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆಂತರಿಕ ಸಂರಚನೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಫೆಫಡೋದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕಣಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನನ್ನೇ ಅವಶೇಷಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ಯ ವಾಯುವಿನ ಘಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಿತ ವಾಗಲಾರವು. ಆತ: ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಯುವಿನ ಅನ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಿತವಾಗದೇ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಗಿಡಮರಗಳ ಶ್ವಾಸನ ಕ್ರಿಯೆ ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್‌ನ್ನು ಅವಶೇಷಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಈಶ್ವರೀಯ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡರ ಮೇಲು ಜೀವನ ನಿಂತಿದೆ ಆದರೆ ಜೀವನದ ಆಧಾರ ಬೇರ-ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆತ: ಈಶ್ವರೀಯ ಜೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ

ಸಂರಚನೆಯು ಕೂಡಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಮಾನವ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಷಿಜನ್‌ನನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತುವೆ. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಷಿಜನ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀಯೆ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಬಾ.

ಪಾಠಕಗಳ ಪರಿಚ್ಛಾನವಿಧರೆ ನಾವು ವಾಯುವಿನ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ವಾಯುವಿನ ಘಟಕ

ನೈಟ್ರೋಜನ್	-	೭೮.೦೯ ಪ್ರತಿಶತ
ಆಕ್ಸಿಜನ್	-	೨೦.೯೫ ಪ್ರತಿಶತ
ಆರ್ಗನ್	-	೦.೯೩ ಪ್ರತಿಶತ
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್	-	೦.೦೩ ಪ್ರತಿಶತ

ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ, ನಿಯಾನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಮಿಥೇನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಮುಂತಾದವು ವಿರಳ ಅನಿಲಗಳು.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಯೋಗದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗ-ಪ್ರಯೋಗ-ಪರಿಣಾಮ-ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷನಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾವಿರ-ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೋಗಿಗಳು ಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಷನಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಪೇಥಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರಧಾನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇ. ಸಿ. ಜಿ. ಏ., ಎಫ್.ಟಿ., ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಬಯೋಸ್ಕೋಪಿ, ಟೋನ್ ಮೀಟರ್, ಡೇನ್ಸಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯೋಗದ ಮನೋರೈಹಿಕ ಪ್ರಭಾವ (ಸೈಕೋಸೋಮೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಫ್ ಯೋಗ) ವಿಸ್ತೃತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರ ಬರೆದಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯೋಗದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪುಸ್ತಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಸೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಯೋಗ (ಯೋಗ ಈ ಸಿಸರ್ಜಿ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಎಡ್ಸ್, ಹೃದಯರೋಗ, ಹೈಪೆಟಿಸಿಸ್, ಟಿ. ಬಿ., ಥೈರಾಯಿಡ್, ಬಿಳಿಮುಟ್ಟು, ಸೋರಯಿಸಿಸ್, ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಮ್. ಎಸ್. ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಯೋಗದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಮಗೆ 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಸಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ಯೋಗ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ವಿನಮ್ರ ಆಗ್ರಹವೇನೆಂದರೆ ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ ಒಮ್ಮೆ 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಸಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ಯೋಗ'

(ಯೋಗ ಇನ್ ಸಿನರ್ಜಿ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್) ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಿತ್ರರುಗಳು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇಶ-ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಮಾನ್ಯ ಮಿತ್ರರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಯೋಗದ ಸತ್ಯ ಪಠಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ, ಆಗ್ರಹ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಆ ಹಂಕಾರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚುವುವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು, ಪ್ರಶಂಸಕರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ವಿನಂದರೆ ಯೋಗದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಸಾಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯೋಗ' ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ಎಷ್ಟೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಿ, ಮಾನವತಾವಾದಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಚನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೂತ್ರಪತ್ರ ಆ ವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

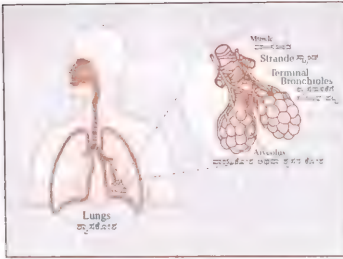
ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕೀಯ (Mechanical) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆ :

ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ೧. ರಕ್ತ ಕೋಶಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೨. ವೃತಕ (ಉತ್ತರ) ಕೋಶಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂತುಲಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಥವಾ ಶರೀರದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಂತಸ್ತಮಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಯ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ತಷ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಾತೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಓಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ರಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಅಪಚನ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಿಯೆ (Catabolic process) ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿರಿಕ್ತ ಚರ್ಮ ಪಚನವಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕೇವಲ ರಕ್ತ ಪರಿಸಂಚಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಪಿಷು ಅಂತಸ್ತಮಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ಅಧಿಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಉದಾ. ಮಧುಮೇಹ, ಡೈರಾಯಿಡ್, ಉಚ್ಚ ರಕ್ತಚಾಪ, ರಕ್ತ ಪರಿಸಂಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ದಪ್ಪವಾಗುವುದು, ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಉದಾ. ಅವಸಾದ, ಭ್ರಮೆ, ಕಂಪವಾತ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಂತಸ್ತಮಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರೂಪದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅಪಚಯ ಮತ್ತು ಉಪಚಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ

ಅಪಚಯ (Catabolic process)	ಉಪಚಯ (Anabolic process)
<ul style="list-style-type: none"> • ಪ್ಲೋಗಿಸ್, ವಹಾ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಗಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. • ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೂ ಪಚನಮಾಡಿ ಉರ್ಗ (ಶಕ್ತಿ) ಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. • ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಪಕ್ವಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಪ್ರತಿದೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. • ರಕ್ತಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಯುಕ್ಲಿಟ್-ಎನ್‌ಜೈಮ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. • ರಕ್ತಚಾಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ಪ್ಲೋಗಿಸ್, ವಹಾ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಗಿಕ್ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. • ಇವುಗಳ ಪಚನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಪ್ರತಿದೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಳಿ ರಕ್ತಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. • ಅಸ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. • ಕೋಶಗಳ, ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. • ರಕ್ತಚಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಂಕುಚನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

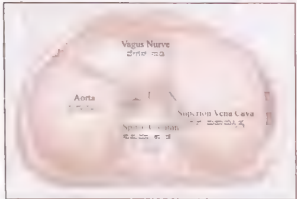
ಶ್ವಸನಕೋಶದಲ್ಲಿ ಶ್ವಸನ ಕೋಶದ ರಚನೆ

ಶ್ವಸನ ಸಂಸ್ಥಾನ :

ಶ್ವಸನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಶರೀರದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಿವ್ವಾಹಿತಗೊಳಿಸುವುದು. ಅದರ ಅವಲೋಕನಿಯವೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಶ್ವಸನ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲಿಖಿತ ಶಾರೀರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಯೋಗಧಾನವಿದೆ.

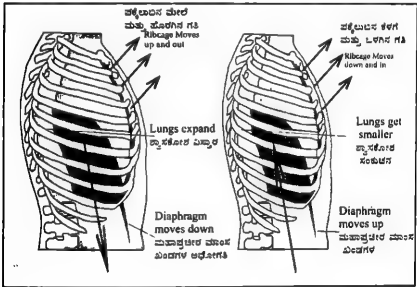
೧. ಮುಖಗೃಹ,	೨. ಗ್ರಸನಿ,	೩. ಶ್ವಸನಾಳ,
೪. ಪ್ರಥಮ ಶ್ವಸನಿಕೆ,	೫. ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ವಸನಿಕೆ,	೬. ಶ್ವಸನ ಕೋಶ

ಶ್ವಸನ ಕೋಶ ಶ್ವಸನ ತಂತ್ರದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಹಾಂತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಥವಾ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆವಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ೩೦ ಲಕ್ಷ ಶ್ವಸನ ಕೋಶ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಪ್ರತ್ತನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಲ ೭೫ರಿಂದ ೧೦೦ ವರ್ಗ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಶ್ವಸನಕೋಶದಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಕ್ತದಿಂದ ಶ್ವಸನಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಮಹ ಪ್ರಚೀರ ಮಾಂಸಪಂಡಗಳ ಸಂರಚನೆ

ಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮಧ್ಯೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟರ್ನಮ್ (Sternum) ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಚೀರ ಮಾಂಸಖಂಡ (Diaphragm) ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವಕ್ಷದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ಏಕಾಂಶ ಮಹಾಪ್ರಚೀರ ಮಾಂಸಖಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಂಸಖಂಡ ಉದರಗೃಹ, ಪುಷ್ಪಸ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಮೇರುದಂಡವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮಹಾಪ್ರಚೀರ ಮಾಂಸಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನವಾವು ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಉಸಿರು ೩ 'ಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮಹಾಪ್ರಚೀರ ಮಾಂಸಖಂಡವು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಿನ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ವಾಸನದ ಮೂಲಕ ಎದೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಶರೀರಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪರಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ನಿಷ್ಕಾಸನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸ್ಥಳ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ನಿಷ್ಕಾಸನ ಸ್ವಲ್ಪವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ-ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ

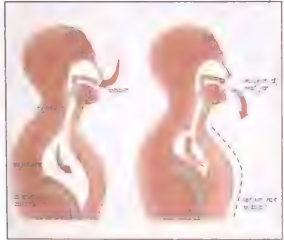
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

೧. ಉರಿ ಇದ್ದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧತೆ.
೨. ಲಿಂಫಿಕ್ ತಂತ್ರ (Lymphatic System) ಕೈಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಭ
೩. ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಥವಾ ನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ (Brain & Nervous System) ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಭ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಮಯ್ಯ (ಸರಿಯಾದ) ದಹನ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ ಅದು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರ್ಯಾಯ ಅಪೂರ್ಣ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಅಧಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ

ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆ 'ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ದಹನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರೀಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ವಿಭಿನ್ನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಹನವಾಗದೆ ಇರುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಪೂರ್ವ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕ್ಷಯಜ ರೋಗ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಲ್ಪ ಉಪಲಬ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಂತುಲಿತ ಅಪೂರ್ಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಎ) ಉರ್ಜ (ಶಕ್ತಿ) ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿ) ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ-ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಲಸಿಕ (Lymph) ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಎ) ಉರ್ಜ (ಶಕ್ತಿ) ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಶರೀರದ ಕೋಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ತಾಪಮಾನದ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಉರ್ಜ ಅಕ್ಷಿಜನ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಕರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಯಾವಾಗ ಶರೀರದ ಸಾವಾನ್ಯ ಚಯಪಚಯ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇಂಧನ ಅರ್ಥಾತ್ - ಗ್ಲೂಕೋಸ್ + ಅಕ್ಷಿಜನ್ = ಉರ್ಜ (ಶಕ್ತಿ) + ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ + ನೀರು

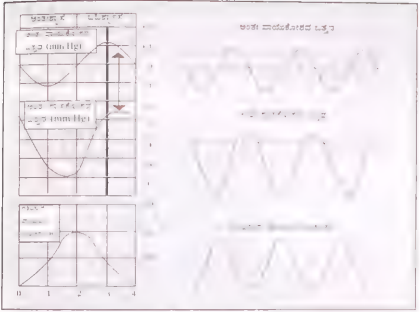
ಬಿ) ಜಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ದಹನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಲಸಿಕ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ-ಹೇಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ-ಹಾಗೆಯೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ.

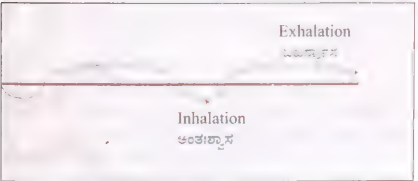
ಸಿ) ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಕ್ಷಮತೆ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)

ಭಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಕ್ತಿ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೫ ನಿಮಿಷ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕ್ರಾಂತಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇವೆ, ಸ್ಪಂದನದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪಂದನದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಾಧಾರಣತಃ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಸನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ೫೦೦ ml (Tidal Volume) ವಾಯುವಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದ್ವಯನಗಳ ಅನುಸಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆಳವಾದ ಶ್ವಾಸ ಎಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ೪ ಸಾವಿರ ೫೦೦ ml ವರೆಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಬದಲಿಗೆ ಯಾರ

ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ವಾಯು ಆಯತನ - 15 ಶೀಘ್ರ ಭಾರತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ
ಶ್ವಾಸನ ಚಕ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಪಡಿಸಿ ಆಯತನ ಕಂಪನದ ಸ್ಥಿತಿ

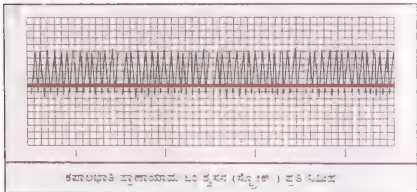
ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾಸನದ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಆಯತನ ಕಂಪನದ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಶ್ವಾಸ.

ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಹಿಶ್ವಾಸ ೩ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಶರೀರಸ್ಥ ಅಂಗಗಳು
ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಾರದು.
ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಶ್ವಾಸಕೋಶದವರೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ vital capacity 8000 ml (೮ ಲೀಟರ್) ಆಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರಣ ಕೋಶಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪೇಣ ಅಂತಃ ಶ್ವಾಸನ (Normal Inhalation) ಮತ್ತು ಯತಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಯಾಸಪೂರ್ವಕ ಬಹಿರ್ಶ್ವಾಸನ (Forced Exhalation) ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಸಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಪ್ರಚೀರ ಮಾಂಸಖಂಡ (Diaphragm) ಅಥವಾ ಪಿಠಾರಿಕ (Abdominal) ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚನ ಅಥವಾ ಅಂಕುಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಉದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆವಯವಗಳು (ಉದಾ.

ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸದ ಗತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ ದರ್ಶಕ ಗ್ರಾಫ್

ಆಮಶಯ, ಅಗಾಶಯ (Pancreas), ಯಕೃತ್, ಪ್ಲೀಹ, ಸ್ಥೂ ಕರುಳು, ಕೋಲನ್, ಗುರ್ಟ್, ಗರ್ಭಾಶಯ) ಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಉದರದ ಸಂಕುಚನ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಶಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ರಸದ ಆಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಃ ಸ್ವವಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಭಾತಿಯಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಚೀರ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪುನಃಪುನಃ ಒತ್ತಡವೇರಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರರೂಪಿ ಮಿಷನ್‌ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೋಧವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ (ಶಿವಾಗತ ರಕ್ತದಾಬ (ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ) (Intravenous Blood Pressure) ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಸ್ವರೂಪ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಗತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದ

ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇ. ಇ. ಸಿ. ಪಿ. ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇ. ಇ. ಸಿ. ಪಿ. ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ (ಪಿಂಡಲಿಯೋ) ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಣ ಪ್ರದೇಶ (Pelvic Region) ರೆಕ್ಕೆ (Cuff) ದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ೬೦ ಸಲ ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತ (External Stroke) ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಯ ವಿಕಲ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ. ಇ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಗತಿಯನ್ನು ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದನ ಗತಿಯ ಸಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರಿಂದ ಧಮನಿಯ (Arteries) ನಿ ಸ್ಪಂದನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಪಂದನದಿಂದ ಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿರುವ ಆ ವರೋಧವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕವೂ ನಾವು ಸ್ಪಂದನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದು ರಕ್ತ ನಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರೋಧವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಅವರೋಧ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪಯುಕ್ತ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸೇನೆಯ ಭಾಗ ಮಾರ್ಚ್‌ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೂವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸರಿದರೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ತಾಳವನ್ನು ಮುರಿದು ನಡೆಯಲು ಅದೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೂವಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರೀಕ್ಷೆನ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಯ ತಾಳದ ಪೋರ್ಸ್‌ಡ್ ಪ್ರೀಕ್ಷೆನ್ನಿಯ ಸಮಜಂಪದಿಂದ ರೆಜೋನೆನ್ಸ್ (ಶಕ್ತಿ) ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡಬಹುದು. ಇದೇ ರೆಜೋನೆನ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪೋರ್ಸ್‌ಡ್ ಪ್ರೀಕ್ಷೆನ್ನಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಧಮನಿಗಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರೀಕ್ಷೆನ್ನಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮವಾಗಿರುವ ರಕ್ತದ ಕಣ ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಫಲತಃ ಧಮನಿಗಳ ಅವರೋಧ ದೂರವಾಗುವುದು.

ಒಂದು ಅನ್ಯ ಉದಾ. ಯಾವಾಗ ಗತಿಹೀಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಾತ್ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಜಿನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರೀಕ್ಷೆನ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿನ ಪೋರ್ಸ್‌ಡ್ ಪ್ರೀಕ್ಷೆನ್ನಿಯ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದಾ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನಡುಗಳು ಕುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪನವನ್ನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯತ್ರ-ತತ್ರ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಉತ್ಪನ್ನ ರೆಜೋನೆನ್ಸ್ ಆ ಕಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಸ್ವರೂಪ ಧಮನಿಗಳ ಅವರೋಧ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಆಪರೇಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣ (ಜೀವನೀಯ ಶಕ್ತಿ)

ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲವಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೂ

ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಮತೋಲನೆ ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಸಂತುಲನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ವಸನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಿಷ್ಕ

ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಸಭಿದ್ರ ಅತ್ಯಂತ ವಾಂಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಸಭಿದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ಣವಾಯುವನ್ನು ಕೋಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಸಭಿದ್ರ ಕಪಾಲದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದು ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಯಾವುದೇ ಅವಯವದ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ನಗಣ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಮೂಲಕವೇ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನೆಂದರೆ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಮೂಲಕವೂ ಶ್ವಸನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮತ್ತು ಈ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಕಾರ್ಯಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಸಂಚಾರ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವದೇಶಗಳ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎನೆಂದರೆ ಮಸ್ತಿಷ್ಕವು ಕೂಡಾ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ವದನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಕೀಯ ದ್ರವ (Cerebrospinal Fluid)

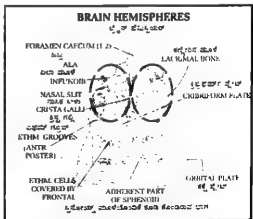
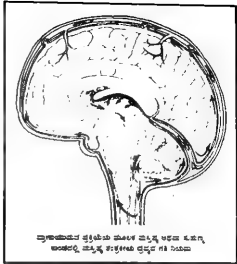
ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಕೀಯ ದ್ರವ (Cerebrospinal Fluid) ಕೋಶಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ (Messenger Neuropeptides) ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಕೀಯ ದ್ರವ (Cerebrospinal Fluid) ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಸುಷುಣ್ಣನ ಕಾಂಡಗಳು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂಚರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗುವ ಯಾಂತ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಪಂಪ್ ಸುಷುಣ್ಣ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಪಂಪ್ (Cranium Pump) ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಪ್ರಚೀರ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಸಂಕುಚನ ಅಥವಾ ಅಂಕುಚನದ ಫಲಸ್ವರೂಪ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಕೀಯ ದ್ರವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎರಡು ಪಂಪ್ಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂಕುಚನದ ಕಾರಣ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಪಂಪ್ ತಲದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಕೀಯ ದ್ರವವನ್ನು ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ

ತಂತ್ರಕೀಯ ದ್ರವ ಸುಷುಮ್ನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟಾಯಿನ್ (Neuropeptides)

ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಕೀಯ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಣುಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟಾಯಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಲಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆದಾನ-ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೋಶಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫೂಲ್ ಗಂಗೆಂತ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟಾಯಿನ್ ಜ್ಞಾನತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶರೀರದ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬದಲಿಗೆ ಮಾನವನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗುವಂತಹ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟಾಯಿನ್ ಕೆಲಸ ಆತ್ಮಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳು ಈ ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟಾಯಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಿನ್ ನ ಅಣು ಈ ನ್ಯೂರೋಪೆಪ್ಟಾಯಿನ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಲ್ಲಾ ಅಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಕೀಯ ದ್ರವದ

ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಒಳಗೆ ಲೈನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ

ಸಂಚರಣದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಥವಾ ಸುಷುಮ್ನ ಕಾಂಡ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ (Intra Cranial Pressure) ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಫಲಸ್ವರೂಪ ಹರ್ಮಟಿಕ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ (Hermetic Cavit) ಸ್ಪಂದನವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಿಕೀಯ ದ್ರವದ ಸಂಚರಣ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಆಗ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಅನುಸಂಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಿಕೀಯ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂತಹ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಅಥವಾ ಭ್ರಮಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಮಾನರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಯಂತ್ರಿಕೀಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು (The Third Eye)

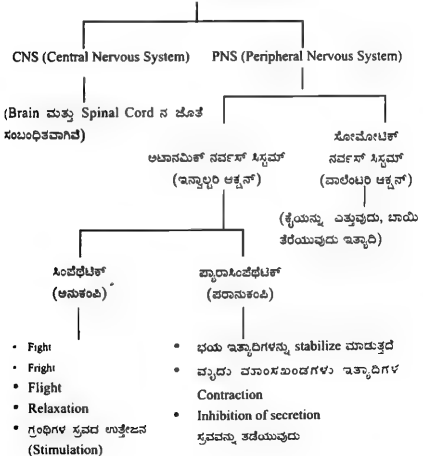
ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ "ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಯೋಗ" ಕೈ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಯನ್ನು ಮಾನವಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಿಸುವಂತಹ ಭೌತಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉರ್ಜ (ಶಕ್ತಿ) ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ೭೨ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ನಾಡಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಲಾ ಅಥವಾ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಡ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಲ ನಾಡಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸುಷುಮ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಡ ನಾಡಿಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಲ ನಾಡಿಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಡ (ಚಂದ್ರಸ್ವರ) ನಾಡಿಯ ಆರಂಭ ಬಲಗಡೆಯ ನಾಸಭಿದ್ರದಿಂದ (ನಾಸರಂದ್ರ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಡಗಡೆಯ ನಾಸಭಿದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಿತ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಲಘು ಮಸ್ತಿಷ್ಕ (Cerebellum) ಅಥವಾ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಒಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ (Medulla Oblongata) ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಷುಮ್ನ ಕಾಂಡದ ಬಲಗಡೆಯ ಕಡೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸುಷುಮ್ನ ಕಾಂಡದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಪರೀತ (ವಿರುದ್ಧ) ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಲ (ಸೂರ್ಯಸ್ವರ) ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಯುವಿನ ಸಂಚಾರಣದ ಕೆಲಸ ಸಂಪಾದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಸಿಕದ ಒಳಗಿನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಸಿಕ ಭಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಲೇಜ್ ಹೆಸರಿನ ಉತ್ಪಕದಿಂದ ಆದಂತಹ ದ್ವಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಸನದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಭಿದ್ರ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಸಿಕ ಭಿದ್ರದ ಶ್ವಾಸದ ಪ್ರವೇಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಾಸಿಕದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ (ಚತ) ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಸಿಕ ಭಿದ್ರಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಲ ನಾಡಿಯ ಉದ್ಗಮ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಪ್ರಮುಖ

ಜೀವನೀಯ ಬಿಂದು (Vital Spot) ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ (Parasympathetic ಪರಾಸುಕಂಪಿ) ಮತ್ತು ಪಿಂಗಲ (Sympathetic ಅನುಕಂಪ) ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ (Plexus) ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಧನದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು (The Third Eye) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಾಧಕ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಭಾವ Effect of Alternate Nostril Breathing

ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತ (Cerebral Dominance) ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವು.

Chart - Nervous System

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಸಿಕಳಿದ್ದರ ಶ್ವಸನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಾರ ತಾರತಮ್ಯ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ತಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರ (ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ) ದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಾಂತ “ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಯೋಗ” ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಇಡ ಅಥವಾ ಹಿಂಗಲ ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುರೋಮ-ವಿರೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ (Brain Hemisphere) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಂಜಸ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಿಕೀಯ ದ್ರವ (Cerebrospinal Fluid) ದ ಸಂಚರಣ ಅಂತಃಶ್ವಾಸ (Inhalation) ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಮ ಕಾಂಡ (Spine) ದಿಂದ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ (Brain) ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಿಃಶ್ವಾಸ (Exhalation) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಿಂದ ಸುಮಮ ಕಾಂಡದ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸದಿಂದ ದ್ರವದ ಸಂಚರಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮತೆಯಿಂದ ಶರೀರದ ಸಮಸ್ತ ಕೋಶಗಳ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೋಶ ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಜೀವನೀಯ ಉರ್ಜ (Vital Energy) ದ ಸರಿಯಾದ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅನುರೋಮ-ವಿರೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಸಾಂದ್ರತೆ (Concentration) ಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ CO_2 -ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಧಿಕತೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಮ್ಲಯನಯುಕ್ತ (Acidic, De-oxygenated) ವಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಾತಕ ಕಾರ್ಮಿಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮರೂಪ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬದಲು ಅನ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಛೇಂಬರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತ್ರಿಮ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದಲೂ lenticular opacity (ಕಣ್ಣುಗಳ ಲೆನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು), ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಲಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಜೀವನದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಟಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದಿನಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ೭೪% ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಫಾ (Alpha) ಮತ್ತು ಬೀಟಾ (Beta) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಫಾ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಹಿಸುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಥಳ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ರಿಯೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸನಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ತರಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.

ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿ (Stressed State)

ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟೋನಮಿಕ (ಸ್ವಚಲಿತ - ಅನೈಚಿಕ) ತಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರದ ಅನುಕಂಪ

ತಂತ್ರ ಆತ್ಮಧಿಕ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದ ಮೂಳೆಗಳ ಆತ್ಮಧಿಕ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಪ್ರಜೀರ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಿಕೀಯ ದ್ರವ (CSF) ದ ಹರಿಯುವಿಕೆ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ, ಹೃದಯದ ಗತಿ, ಶ್ವಸನ-ನೋವು ಮತ್ತು ರಕ್ತಚಾಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯಯುಕ್ತ ಶ್ವಸನಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಪರಾನುಕಂಪಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರೇಯ ಪುನರುದ್ಭಾವನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯದ ಸಂಕುಚಿತ ಅವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎನರೋಲಿಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚರಮಸ್ಥಿತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ (Relaxation Responses) ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಸನ ಗತಿ ನ್ಯೂನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಕ್ತಚಾಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಆಧಾರಭೂತ ವಿಶ್ರಾಮ-ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ.

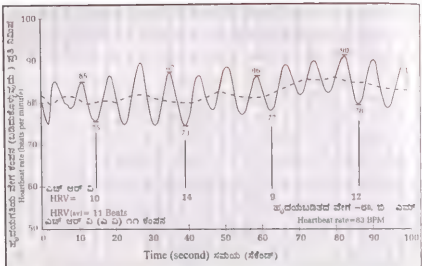
ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಆವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಫಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೀಮೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವರಹಿತರಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಹಂತವು ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರಕಿರುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ ಗತಿ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಸನ ಆವೃತ್ತಿ (Heart Rate Variability (HRV) and Respiratory Frequency)

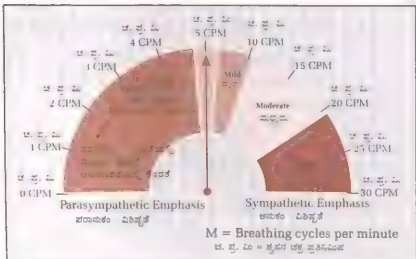
ಹೃದಯಗತಿ ನಿರಂತರತೆ (Heart Rate Variability) ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಪ್ತೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಗತಿ ನಿರಂತರತೆಯ ನ್ಯೂನತೆ ಹೃದಯರೋಗದ ಕಡೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಧಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಉದಾ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಲ್ ವಾಕ್ (Trade Mill Walk) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೃದಯಗತಿ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅನಟಾಮಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರದ ಅನುಕಂಪಿ ಮತ್ತು ಪರಾನುಕಂಪಿ ತಂತ್ರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಹೃದಯಗತಿ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್. ಆರ್. ವೀ. (HRV) ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಸರ್ವಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಎನೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ/ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲಸ/ಕಠಿಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ವಸನ ತಾರತಮ್ಯ (Breathing Rhythm) ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ (HRV) ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ವಿವರಣೆ

- ೧) ಚಿತ್ರದ ಅನುಸಾರ 'ಎ' ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ೧೨ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ೫ ಚಕ್ರ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತದೆ.
- ೨) ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಪುಪ್ಪುಸೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವಿಟಿ (Cardio Pulmonary Efficiency) ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಅಧಿಕಾರತ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಕರ್ಷ

ಪೂರ್ವಕೃ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎನೆಂದರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಪರಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

- * ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
- * ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದು ಉಪಚಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಸಂಚರಣ ಸಂತುಲಿತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
- * ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಚೀರ ಮೂಳೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅವಯವ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಕಪಾಲಭೂತಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿತ್ರಿಕದಿಂದ ಕೇವಲ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಿತು ಇದರಿಂದ ಆದರ ಪುನಃ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಸಂಭಾವನೆಯು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಿಯಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾಪ್ರಚೀರ ಮೂಳೆಗಳ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಣದ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಅಂತಃಸ್ರವಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸಂತುಲಿತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ನಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನುರೋಮ-ವಿಲೇಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಸಿಕದಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂತುಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
- * ಶ್ವಾಸಗತಿ, ಹೃದಯಗತಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ತಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರದ ಗತಿಯ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಂಧನವಿದೆ. ಶ್ವಾಸಗತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬಂಧನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚ್ಚ ರಕ್ತಚಾಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಗತ ಶರ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕರ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಅಂತಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ನಿರೋಗದ ಒಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಶೃಂಗೇರಿ ಸೈನ್ಯದ ನೈನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 'ಪ್ರಾಣ'

ನೈನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾವರ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಆದ ಸೈನ್ಯದ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೇಲೆ ಮಾನವರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್‌ನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಕೋಟಿ ಭಾಗ (10⁹). ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ (ಮತ್ತು), ಕಣ್ಣು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಕಣ್ಣುಗಳ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗತಿ ವಿಧಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಒಂದು ಮೇಲೆ ಆಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅವುಗಳ ಉದ್ದ ೨೦೦೦ ಕಣ್ಣಿನ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸೈನ್ಯದ ಹೊರಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಶರೀರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಾಬಾಲಿಕಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ನೈನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಕೃತ್ರಿಮ ಮೂಳೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ. ಸೈನ್ಯದ ಅಂತಹ ಗುಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮೂಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳು ಉದಾ. ಹೃದಯರೋಗ, ಕೆಟ್ಟ ರೋಗ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸುಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಜಲ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ತತ್ವಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಐದು ತತ್ವಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲೂ ಒಂದು ತತ್ವವಿದೆ. ಅದು ಸಮರ್ಥ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಸ್ವಾವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೈಜೋಜನನ್ನು ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹರಿತ ಕಾಂಕಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನ್ಯ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಚಿಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೂಗಿ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಈಗ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಆ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ ವೆನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣತತ್ವದ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲತತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜದಲ್ಲಿ ಅವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದ್ದುನಲ್ಲಿ (Motility) ಸಕ್ರಿಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಅನ್ನಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ನವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ, ಅದರ ಮೂಲತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಿದೆ. ನಾವು ಬೇಳೆ, ರೋಟಿ, ಸಾಡು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭೋಜನೆ ನೀಡುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳ ಸಮಾನ

ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವಂತಹ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಯದ್ದು ಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅನ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಕೂಡ ಸಮಾವೇಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಿಂಡಗತಿ ಸುರಕ್ಷನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ತತ್ವಗಳಾದ ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತತ್ವಗಳ ಸಮಾವೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಭೂತ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ರಧಾತುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತತ್ವಗಳ ಸಮಾವೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಭೂತ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ರಧಾತುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವನತತ್ವ ಬೈತನ್ಯ ಕೇವಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶಗಳ ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಉರ್ಜ (ಶಕ್ತಿ) ದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಜೀವನಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ಜದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಕರದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಸಹಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೋಶಗಳ ಒಳಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉರ್ಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ ಶರೀರದ ಅಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉರ್ಜ ಸಂಚಯದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿದೆ.

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯವಾಹಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಜನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ಷಮದಿಂದ ಆ ಭಾವ, ಒತ್ತಡ, ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ, ಅನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಅಸಂಯಮಿತ ಜೀವನದ ಕಾರಣ. ಇಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಅಥವಾ ಕಫದ ಅಸಂತುಲನ, ಅಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಾರ ಬೇರೆ ಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ “ಎನ್ಸಾಲಿಸಮ್”, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್” ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ (Homeostasis) ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೋಷಗಳ ವಿಷಮತೆಯಿಂದಲೇ ಆಮಾದ ಮತ್ತು ಆಮಾದದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವರೂಪ, ಉಚ್ಚರಕ್ತಚಾಪ, ಮಧುಮೇಹ, ದಪ್ಪವಾಗುವುದು, ಹೃದಯರೋಗ, ಉಪಚನ, ಅನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ದೋಷಗಳ ವಿಷಮತೆ, ಅಗ್ನಿಯ ವಿಷಮತೆ, ಧಾತುಗಳ ಅಸಂತುಲನೆ, ಮಲದ ಸಂಚಯ, ಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ರಸ್ಥಾನತೆ ನಮ್ಮ ಆವ್ಯವ್ಯಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಮತೋಲನೆ ಕಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ದೋಷಗಳ ಈ ವಿಷಮತೆ, ಅಗ್ನಿಯ ವಿಷಮತೆ, ಧಾತುಗಳ ಅಸಂತುಲನೆ, ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ರಸ್ಥಾನತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಂತಸ್ತವ (ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು) ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ (ಎಮಿಲ್ಸ್) ಸಂತುಲನೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೋಟಿ ಜನರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪ್ರಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಷ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ

‘ಮೈಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿದೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಾತ್ ಶರೀರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿದೂಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥೂಲ ವಿಕಾಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಯವ ಅಥವಾ ಆ ಅವಯವದ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಾತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಆಂತರಿಕ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೇಯಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಕ್ಟಿಜನ್ಯುಕ್ತ ರಕ್ತ (Oxygenated Blood). ಆಂತರಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ (Internal Micro Exercise) ಅಥವಾ ಸಹಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನಶೈಲಿ (Positive Style) ಇದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶರೀರದ ರಕ್ತಕಣಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕಬಾಲಭಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಶರೀರದ ಆಂತರಿಕ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಭ್ರಮರಿ ಅಥವಾ ಉಪಗಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅರ್ಪಣೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮುಕ್ತ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟಿಜನ್ ಅಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಳುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗರಣೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರದ ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಾತ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ಆಳಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶವಾದ ಅಕ್ಟಿಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ (Self Healing) ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆತ್ಮ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಮೇರುದಂಡದ ಆಪರೇಷನ್‌ನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಶಲ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅನಿರೂಪಿಸಿದ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್‌ನ ಒಂದು ಆಮೂಲೈ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಶರೀರದ ಅನುಪಾಲಿಸಮ್‌ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರೇವ ಉನ್ನತ ಸ್ವರದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮನ್ ಸ್ವರ ನಿವಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸಸ್ (Aging Process) ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಅಸಮಯ ವ್ಯಯವು ದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಾಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಕ್ಟಿಜನ್ ಹೆಸರಿನ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ದಿಶೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಹಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಮರ್ಶನೆ ಘಟಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಔಷಧಿಯ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ತ ಸಮೃದ್ಧ ಅಥವಾ ಸಂಪದನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಣದ ಅಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆ ವಾತ ವಾಹಿ ಭೇಷಜಂ ಚಿ ವಾತ ವಾಹಿ ಯದ್ರೂಪಃ|

ಶ್ಲಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಭೇಷಜೋ ದೇವಾನಾಂ ದೂತ ಈಯಸಿ|

(ಚುಗ್ಗೇದ ಗಂ.೧೩.೩)

ಆರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೇಷಜವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಾತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವಾಹಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಭೇಷಜ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Complete Medicine) ಯಾಗಿದೆ. ಈ 'ಪ್ರಾಣ' ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ತ ದಿವ್ಯತೆಗಳ ಸಂವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. (Holistic Treatment) ಪ್ರಾಣದ ಆಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಆರ್ಥಾತ್ ದೈಹಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಮೂಲಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವುಗಳ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಮಾಣವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಂದ್ರೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ಹ ಪಿತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಭ್ರಾತಾ|

ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ವಸಾ ಪ್ರಾಣ ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ||

(ಛಾಂದೋಗ್ಯ ೩.೧೫.೧)

ದಿನನಿತ್ಯದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುದು, ಅಂತಿಮ 'ಯೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದುದು ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಷ್ಟು.

ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗಗಳ ದಿವ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ (Depression) ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಯಾದಂತಹ (Schizophrenia) ಭಯಂಕರ ಮನೋರೋಗಗಳ ವಿವರತೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊರಬರುವ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯೇ ಸೂಕ್ತವಾದುದು ಎಂದು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಎ ಮಾನವ, ನೀನು ಹೆದರುತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯಗೊಂಡು, ನಿರಾಶನಾಗಬೇಡ, ಎಣಾಕಿತ್ತನಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುರಕ್ತತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಡ, ನಿರಾಶನಾಗಿ ಹುಡುಗನಾದವನು ಆವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾಣದ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡು. ಇದೇ ಪ್ರಾಣವೇ ತಂದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣವೇ ತಾಯಿ, ಇದೇ ಭ್ರಾತೃ ಅಂದರೆ ಶ್ವಸನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಮೋನೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಪಿತನು ಆದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಯು ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಪಿತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ಪಾತಿ ರಕ್ತತಿ ಇತಿ ಪಿತಾ. ಮಾನ್ಯಂ ಹಿತಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಮಾತಾ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೇ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಮಮತೆ, ಪ್ರೇಮ, ಕರುಣೆ, ತಪಸ್ಸು, ತ್ಯಾಗ, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಶೌರ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿರುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿರುತ್ತಾಳೆ. ಭ್ರಾತಾ ಜೋ ಭರಣ್ - ಪ್ರೇಷಣ್ ಕರೆ. ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆ. ಮಾತು, ವ್ಯವಹಾರ, ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾದ ಹೃದಯವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಮತೆ, ಪ್ರೇಮ, ಕರುಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ವಾತ್ಸಲ್ಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ, ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ

ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಹೇಳನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಆನಂದಕುಲಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದೈಹಿಕ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗುರುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೇರವಾದ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಶುದ್ಧ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂಸೆ, ಅಪರಾಧ, ಕಳ್ಳತನ, ಮೋಸ, ದುರಾಚಾರ ಅಲ್ಲದೆ ವೈಭವ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಂಯಮ ಸದಾಚಾರದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಂಪದನಾಶೀಲ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಇದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ, ಅಪರಾಧ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮೋಸ, ದುರಾಚಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೇ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಪರಮಸತ್ಯದ, ಅನಂದದ ಅನುಭೂತಿ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮಬೋಧನೆಯನ್ನು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅನಾಸಕ್ತಿ ತೊರೆದು ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಾಣಸ್ಯಂದಂ ಪತೇ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಯತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |

ಮಾತೇವ ಪುತ್ರಾನ್ ರತ್ನಾನ್ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಚ ವಿಧೇಹಿ ನ ಇತಿ | (ಪ್ರಶೋಪನಿಷತ್ತು ೨.೧೬)

ಈಶ್ವರೋಕ್ತವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಒಡೆಯನಾದ ಪ್ರಾಣನೇ! ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ಪುತ್ರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಆಧಾರವಾದುದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ೨೧ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಶತಮಾನದ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಾ ವಾಪ ಮಮ | (ಛಾಂ. ಉ. ೬.೧೬.೧)

ಪ್ರಾಣಾ ವಾಪ ರುದ್ರಾ | (ಛಾಂ. ಉ. ೬.೧೬.೨)

ಪ್ರಾಣಾ ವಾಪ ಆದಿತ್ಯಾ | (ಛಾಂ. ಉ. ೬.೧೬.೩)

“ಪ್ರಾಣ ಮರುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. (ಎತೆ ಹೀದಂ ಸರ್ವಂ ವಾಸಯಂತಿ)

ಪ್ರಾಣ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರುದ್ರನಂತೆ (ಎತೆ ಹೀದಂ ಸರ್ವಂ ರೋಧಯಂತಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆದಿತ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ಆದಿತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ (ಎತೆ ಹೀದಂ ಸರ್ವಮಾದರತೇ) ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೂಚೋಧನ ಮತ್ತು ಅನುಸೂಧಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ - ಮರ್ತಮಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು “ಪ್ರಾಣ” ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇದೆ?”

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಲಾಭ

ಉಸಿರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆಗಳಿವೆಯೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಸಿರಿನೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ವಿಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ, ಅದೂ ಉಸಿರಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಲೇ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಜೀವನ' ಎಂಬ ಶಬ್ದ 'ಜೀವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದುದು' ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದ 'ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ' ಎಂಬುದರಿಂದ. ನಮ್ಮ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಅನಂತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊಗಳಲಾದ ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - ಪ್ರಾಣಾಪಾನೋ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ್ ಪಾತ ಸ್ವಾಯಿ! ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವೆರಡೂ ಸಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮನುವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ದಹ್ಯಂತೆ ಧ್ಯಾಯಮಾನಾನಾಂ ಧಾತುನಾಂ ಹೀ ಯಥಾ ಮಲಾ||

ತಥೇಂದ್ರಿಯಣಾಂ ದಹ್ಯಂತೆ ರೋಷಾಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ನಿಗ್ರಹಾತು|| (ಮನು: ೬.೭೧)

ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಬೆಂದ ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಧಾತುಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿನ ರೋಷವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 'ಪಠಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕದಲ್ಲಿ' ಹೇಳಿದೆ -

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರೇವ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಶುಷ್ಯಂತಿ ಮಲಾ ಇತಿ|

ಅಪಾರ್ಯಾಣಾಂತು ಕಷಾಞ್ಞೈರಯಂತು ಕರ್ಮೇನ ಸಮೃತಮ್|| (ಹಂ. ಪ್ರಂ. ೨.೩೮)

ಮನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿಕೃತ ಆವರಣವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವು ಮಾನ್ಯವಾಗಲಾರದು. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಶರೀರವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಸನೇನ ರೂಪಂ ಪಂತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಮೇನ ಪಾತಕಮ್|

ವಿಕಾರಂ ಮಾನಸಂ ಯೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಾಪ್ನುರೇಣ ಮುಂಚತಿ||

(ಯೋಗಚೂಡಾಮಂಜುಪನಿಷತ್ತು ೧೦೯)

ಅಸನದಿಂದಾಗಿ ಯೋಗಿಯು ರಜೋಗುಣವನ್ನು (ಮನೋಚಂಚಲತೆಯನ್ನು), ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಚಲಿ ವಾತೆ ಚಲಂ ಚಿತ್ತಂ ನಿಶ್ಚಲೆ ನಿಶ್ಚತಂ ಭವೇತ್|

(ಹಂ. ಪ್ರಂ. ೨.೨)

ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಉಸಿರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮನಸ್ಸೇ ಸ್ವತಃ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯೋಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - ತತಃ ಕ್ಷೀಯತೆ ಪ್ರಕಾಶಾವರಣಮ್ ಧಾರಣಾಽಽ ಚ

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಅವರಣವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಸ್ವತಃ ಸಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯೋಗದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗಳಾದ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೀತಾಧ್ಯಾಯನಿಶೀಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಸ್ಯ ಚ |

ನೈವ ಸಂತಿ ಹೀ ಪಾಪಾನಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಯಕೃತಾನಿ ಚ |

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅಶುಭ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

ಯೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಕೃತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಸನಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದ್ರವ್ಯ ಶರೀರದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವವಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೂರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಶ್ವಾಸ, ನಿಶ್ವಾಸದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಾರ ಮನುಷ್ಯ ಎರಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲ್ಪಡುವ ಉಸಿರು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಲುಪಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ತಪರಿಚಾಲನಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಏಕುಪಾಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವು ಕೇವಲ $\frac{1}{4}$ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ $\frac{3}{4}$ ಭಾಗ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಏಕುಶಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳಂತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏಕುಶಃ ಎಳು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸ್ವಂಜನಂತಹ ಕೋಷ್ಠಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ತಲುಪದೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶ, ಅಂದರೆ ವಿಚಾರತೀಯ ದ್ರವ್ಯವು ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ (ಬಿ. ಬಿ.) ಪ್ರಾಂಕ್ಯಾಂಟ್ ಮುಂತಾದ ಭಯಾನಕ ರೋಗಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ರಕ್ತಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ

ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಚಿಂತೆ, ಕ್ರೋಧ, ಸಿರಾಶೆ, ಭಯ, ಕಾಮುಕತೆ ಮುಂತಾದ ಮನೋವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು 'ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ' ದ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆ ಸ್ವರಣ ಶಕ್ತಿ, ಕುಶಾಗ್ರತೆ, ಮೂರವರ್ಣತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ಧಾರಣ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾರಗಳ ಅಭಿವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ 'ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ' ದ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಜೀವಿಯಾಗಿ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮಹತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೀರ್ಘ ಅಯಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರೋಗಗಳ ಸಿದ್ಧಾರಣೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಿಂದ ಮಾನವ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ಅನಂದಪೂರ್ಣ ಜೀವನದ ಪ್ರಣಾಳಿಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅರಿಯದವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಉಪಾಸನದ ನಿತ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಅವಶ್ಯ ಧರ್ಮಕೃತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸ್ವತಃ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸ ಶಕ್ತಿಹಾಕಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾರ-ಯಾರ ಕರ್ಮ ಹೇಗಿರುವುದು ಅವರ ಅನುಸಾರವೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸತಿ ಮೂಲೆ ತದ್ವಿಪಾಕೋ ಜಾತ್ಯಾಯುರ್ಭೋಗಾಃ || (ಯೋಗದರ್ಶನ 2.13)

ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ, ಪಶು, ಕೀಟ, ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು. ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಪವನ ತನ ಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೀರ್ಘಾಯು ಕೂಡಾ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘ ಜೀವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅದರ ಅನುಸಾರವೇ ಅವನ ಆಯಸ್ಸು ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಸಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೪ರಿಂದ ೫ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಯಸ್ಸು ೨೦೦ ರಿಂದ ೪೦೦ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೧೨ರಿಂದ ೧೮ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿ ಪುರುಷನ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ೮ರಿಂದ ೧೦ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ದೀರ್ಘ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿ ಪುರುಷನ ಶ್ವಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೪ರಿಂದ ೬ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ೧೬ ಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಸರಾಸರಿ ೧೦೦ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು

ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತು ಶ್ವಾಸವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಶ್ವಾಸವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿ ಪುರುಷ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ (೨೪ ಗಂಟೆ) ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆರುಸಾವಿರ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ೧೬ ಶ್ವಾಸ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಸರಾಸರಿ ೧೦೦ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪುರುಷನ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ೪ ಶ್ವಾಸ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಯು ಸರಾಸರಿ ೪೦೦ ಸಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕ ಆಯಸ್ಸು ೪೦೦ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಪುರುಷನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ ೮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ೪ವರೆಗೆ ಶ್ವಾಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಃ ಯೋಗಿ ೪೦೦ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ದೀರ್ಘಜೀವಿಯಾಗಲು ಇದೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ -

ಋಷಯೋ ದೀರ್ಘಸಂಸ್ಥಾಸ್ತಾದ್ ದೀರ್ಘಮಾಯುರವಾಪ್ತು ಯು||

ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಯಶಶ್ಚ ಕೀರ್ತಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಮೇವ ಚ||

ಅರ್ಥಾತ್ ಋಷಿಪ್ರತಿದಿನದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ (ಸಮಯಕ ಧ್ಯಾನ) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮತೇಜವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಾಯುಸ್ತಂತ್ರಯಂತ್ರಧರಃ ಪ್ರವರ್ತಕಶ್ಚೇಷ್ಠಾನಾಮುಚ್ಛಾವಚಾನಾಂ,

ನಿಯಂತಾ ಪ್ರಣೇತಾ ಚ ಮನಸಃ, ಸವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮುದ್ಯೋಜಕಃ

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನಾಮಬಿವೋಧಾ ಆಯುಷೋನುಪ್ಪತ್ತಿಪ್ರತ್ಯಯಭೂತಃ||

(ಚರಕಸಂಹಿತಾ...)

ವಾಯು ದೇಹರೂಪಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಚೀಜ್ಞಗಳು ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಅವಂಚಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಂಚಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರಂತರತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಯುರಾಯುರ್ಬಲಂ ವಾಯುರ್ವಾಯುರ್ಧಾತಾ ಶರೀರಿಣಾಮ್|

ವಾಯುರ್ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಭುರ್ವಾಯುಶ್ಚ ಕೀರ್ತಿತಃ||

(ಚರಕಸಂಹಿತಾ...)

ವಾಯು ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ವಾಯು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಯು ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರಕವಾಗಿದೆ. ವಾಯುವೇ ಈ ವಿಶ್ವದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಶರೀರಂ ಹಿ ವಿನಾ ವಾಯುಂ ಸಮತಾಂ ಯಾತಿ ದಾಹಭಿಃ॥

ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣಃ ಸುಖಂ ವಾಯುರ್ವಾಯುಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್॥ (ರಾಮಾಯಣ...)

ವಾಯುವಿನ ವಿನಾ ದೇಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ತಲ್ಲ (ಜೀತನರಹಿತ) ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುವೇ ಶರೀರದ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ.

ಯೇನ ಜೀವತಿ ಜೀವೋಯಂ ನಿರ್ಜೀವೋ ಯಂ ವಿನಾ ಭವೇತ್॥

ಸ ಪ್ರಾಣ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾತೋ ವಾಯುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಚರಃ ಪರಃ॥ (ಶಾಬ್ದಧರಪದ್ಧತಿ)

ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವ ಜೀವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರ ವಿನಾ (ದೇಹ) ನಿರ್ಜೀವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ (ಶರೀರ) ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತವರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್॥

ಪ್ರಾಣಾದ್ವೇಯೇವ ಐಂದ್ರಿಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ, ಪ್ರಾಣೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಕಾಂತಿ॥ (ತೈತ್ತಿರೀಯಃ ಉ. ೨.೬)

ದೇವತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶು-ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣರ ಅನುಗಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣನ (ಜೀವನ) ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಯುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು 'ಸರ್ವಾಯುಷ' (ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ವಮೇವ ತ ಆಯುರ್ಯಾಂತಿ ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೆ॥

ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಮಾಯುಸ್ತಾಸ್ಮತ್ಸರ್ವಾಯುಷಮುಚ್ಯತೆ॥ (ತೈತ್ತಿರೀಯಃ ಉ. ೨.೬)

ಯಾರು ಪ್ರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣವೇ ಆಯುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು 'ಸರ್ವಾಯುಷ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಅಥರ್ವಣೇರಾಬ್ಧಿರಸೀದೈವೀ ಮನುಷ್ಯಜಾ ಉತ್॥

ಓಷಧಯಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೆ ಯದಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣ ಜಿನ್ಯಸಿ॥ (ಅಥರ್ವವೇದ ೧೧.೪.೧೬)

ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಥರ್ವವೇನ, ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕೃತ ಔಷಧಿಗಳು ಸಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇನ ಯುಕ್ತೇನ ಸರ್ವರೋಗಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್॥

ಆಯುಕ್ತಾಭ್ಯಾಸಯೋಗೇನ ಸರ್ವರೋಗಸ್ಯ ಸಂಭವಃ॥ (ಹಠಯೋಗಪ್ರದೀಪಿಕಾ)

ವಿಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಬರುವವು.

ಪವನೋ ಬಧ್ಯತೇ ಯೇನ ಮನಸ್ತನ್ಯೇವ ಬಧ್ಯತೆ॥

ಮನಶ್ಚ ಬಧ್ಯತೇ ಯೇನ ಪವನಸ್ತೇನ ಬಧ್ಯತೆ॥ (ಹಠಯೋಗಪ್ರದೀಪಿಕಾ)

ಯಾವ ತಂತ್ರೋಪಾಯದಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದೋ, ಅದರಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಂತ್ರೋಪಾಯದಿಂದ ಮನವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದೋ ಅದರಿಂದಲೇ ವಾ ಅದರಿಂದಲೇ ವಾಯುವನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನಾ ಕಾ ಫಲಃ -

ಯಥಾ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿಹೃತಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಜಾ ಇಮಾಃ|

ಏವಾ ತಸ್ಯೈ ಬಲಿಂ ಹರಾನ್ಯಸ್ತಾ ಶಣವತ್ ಸುಶ್ರಮಃ||

(ಅಥರ್ವ ೧೧.೪.೧೯)

ಪ್ರಾಣ ಯಥಾ - ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ಜೈಸೆ

ಇಮಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಜಾಃ - ಯೆ ಸಬ್ ಪ್ರಜಾಯಂ

ತುಭ್ಯಂ - ತೆರೆ ಲಿಯೇ

ಬಲಿಹೃತಃ - ಬಲಿ (ಕರ್) ದೇನೇ ವಾಲೀ ಹೋತೀ ಹೈ|

ಏವಾ - ಏನೇ ತರಹ

ಸುಶ್ರಮಃ - ಜೋ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೋತಾ

ಯಾತ್ನಾ ಶಣವತ್ - ಭಯ್ ಕೋ ಸುನತಾ ಹೈ

ತಸ್ಯೈ ಬಲಿಮ್ ಹರಾನ್ - ಉಸಕೇ ಲಿಯೇ ಬಲಿ ದೇತಾ ಹೈ|

ಪ್ರಾಣದ ಅರ್ಥ ಜೀವನಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸತ್ತ್ವದ ಬೋಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಣವೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವು ಅಭೌತಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹಸಿವನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪದಾರ್ಥ ತಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವ, ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಅನ್ನ, ಹಣ್ಣು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಲ-ಹಾಲು ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಇದಕ್ಕೆ ವೇದ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣ ಬಲಿಹೃತಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಜಾ ಇಮಾಃ|

ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ಈ ಬೆಂಕಿ-ಗಾಳಿ, ನೀರು-ಪೃಥ್ವಿ ರೂಪಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ನಿನಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಊಟ-ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ಶರೀರ ಪುಷ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಊಟ-ಉಪಚಾರಗಳು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತ್ಮಿಕ ಉನತಿಯವರು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಹಾನುಭಾವವಂತೂ ಕೇವಲ ರಾಕ್ಷಸಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಿಂದು-ಕುಡಿದು ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ-ಉಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಣವಾಯು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಗ್ನಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಲ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸ

ತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಣಿಸಲು ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಅನ್ನ-ಪಾನ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರತಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೆಲಸ ಅನ್ನ-ಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದಿರದಾಗಿದೆ. ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಗಳ ನಾಳಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸದ ನಾಳವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಜನ, ಶ್ವಾಸ ನಾಳದೊಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಣಾಲಿಯೊಳಗೆ ಹೋದಂತಹ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನಿರೋಧವು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣದ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಬಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಭಾರ ಇತ್ತಾದಿ ಎತ್ತುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾರ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು.

ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ -

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪರಂ ತಪಃ - 'ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ.'

ಪ್ರಾಣದ ಈ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು 'ಸುಶವಃ' ಕೇಳುವುದು ಅದರದೇ ಸಫಲತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ತಸ್ಯೈ ಬಲಿ ಹರಾನ್ - ಅದನ್ನು (ಪ್ರಾಣ) ಕೂಡಾ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಎನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಯಾವುದಾದರೂ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಪ್ರಾಣ ಆ ವರ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಧೋರಣಿಯ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಾಣದ ಸಂಚಲನ ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ -

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈವ ದೇಹೇ ದೇ ದೋಷಾನ್ |

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಾಣದ ಮೂಲಕ - ಜ್ಞಾನ

ವೀಳು ಜೀವಾಶುಭಕುರ್ತುಗಳ ಹಾ ಬೆಂದ್ರ ವಹಿಭಿಃ ಅವಿಂದ ಉಕ್ತಿಯಾ ಅನುಃ

(ಋಗ್. ೧.೬.೫)

ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ - ಇಂದ್ರನು ಜೀವಾತ್ಮನು! ಆಶುಭಕುರ್ತು: ಪಿಂಡ ನೀಡುವನು, ಶಾಂತಿ
'ವಾಗಿಸುವವನು, ಲಕ್ಷಿಣಿ ಜೀವನಧಾರಣೆಯ ಕಾರಣಾಭುತ ಪ್ರಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಗೃಹಪಿತೃ ಆ
ಡಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಉಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿಹಿತ ಚಿತ್ ಶೀಘ್ರತೆಯಿಂದ ಅನು ಅವಿಂದ,
ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ವಾಕ್ಯ:- ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾ-
ಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ 'ವಹಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಲೌಕಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 'ವನ್ದ' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ
ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ
ಜೀವನಾಗ್ನಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಶರೀರ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಆತ! ಪ್ರಾಣ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಸುಖದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ದುಃಖವನ್ನು
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಪೀಡೆಯ ಅನುಭವ ಬಿಸಿಲಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದಾಗಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ - ಅಗ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಧನ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಈ ಶರೀರಸ್ಥ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಉರಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರಾಣದ ಪಿಂಡದಾಯಕತ್ವ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಧ
ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ಗಾ ಪ್ರಾಣಪಕ್ವಿಯನ್ನು ದೇಹ ಪಂಜರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಣದ ಮಾರ್ಗ ನಿಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋವನ್ನು
ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ದುರ್ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮುಮುಕ್ಷು ಈ ಪಿಂಡದಾಯಕ
ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೃತ್ಯು ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಜೀವ ಅರಾಮಾಗಿ ಈ
ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಆದು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ (ಸುಡುವವನು) ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ವೇದದ ವಕ್ಷಿ (ಧಾರಕ,
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು) ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ವಕ್ಷಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವು
ಧರಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆತ! ಅವು ಕೂಡಾ ಧಾರಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟವೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ವು ಒಂದೇ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮ
ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಸಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ವಕ್ಷಿ
(ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬದುಕಬೇಕೇ?
ಅಥವಾ ಉರಿಯಬೇಕೇ?

ವಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಆಶುಭತ್ವ (ಬಡಿಯುವವನು) ಆಗಿದೆ. ಇವು ಅಂಗಗಳನ್ನು
ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪಿಂಡವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶರೀರದ
ಎಲ್ಲಾ ಮಲವನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ ಅವರಣದ
ಪರದೆಯನ್ನು ಹರಿಯುವುದು. ಅದರಿಂದ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವಿಂದ, ಉಕ್ತಿಯ ಅನು-ಆತ್ಮನ!
ನೀನೇ ಜ್ಞಾನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೆ.

ಯೋಗಿರಾಜ ಪತಂಜಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ವೇದದ ಈ ಸತ್ಯದ ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾ
'1 ಕ್ಷೀಯತೆ ಪ್ರಕಾಶವರುಣಮ್' (ಯೋಗದರ್ಶನ) ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶದ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆವರಣ (ಪರದೆ) ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇದವು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದೆ.

ಯದಾ ಗಚ್ಛತ್ಯಸುನೀತಿಮೇತಾಮಥಾ

ದೇವಾನಾಂ ವಶನೀರ್ಭವಾತಿ|

(ಋಗ್. ೧೦.೧೬.೨)

ಸಾಧಕ ಈ ಅಸುನೀತಿ (ಪ್ರಾಣಬಾಲನೆ-ವಿದ್ಯೆ) ಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ
ವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಶಕರ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಣವನು ಮಳಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ
ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಧಿನದಲ್ಲಿವೆ. ಮನಸ್ಸು
ತುಂಬಾ ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ. ಜನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹೋಗು
ತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಬಾಲನೆ - ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯಾಧಿಪ್ತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಅವಸ್ಥೆ
ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ -

ಯದಾ ಪಂಚಾವತಿಷ್ಠಂತೆ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಮನಶಾ ಸಹ|

ಬುದ್ಧಿಶ್ಚಿನ ವಿಚೇಷ್ಯತೆ ತಾಮಾಪು| ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್||

ತಾಂ ಯೋಗಮಿತಿ ಮಂಯಂತೆ ಸ್ಥಿರಾಮಿಂದ್ರಿಯಧಾರಣಾಮ್|| (೨.೩.೧೦-೧೧)

ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ
ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಮಗತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆ ಸ್ಥಿರ ಧಾರಣೆಯನ್ನು
ಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ಆರ್ಥಾತ್
ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಭ್ಯಾಸ
ಮಾಡಿ. ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಆಜ್ಞಾನದ ಪರದೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಉಜ್ವಲ, ವಿಮಲ,
ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಮಾಡಿಕೋ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಋಷಿ ದಯಾನಂದ 'ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ' ತೃತೀಯ ಸಮ್ಮೂಲಸದಲ್ಲಿ
ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ
ೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶುದ್ಧಿಯ ನಾಶ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಸಮಸಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗು
ತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವುದರಿಂದ ಸುವರ್ಣದಿ ಧಾತುಗಳ ಮಲನಷ್ಟವಾಗಿ ಅವು
ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೋಷ ಕ್ಷೀ-
ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು

ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಲ-ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ತೀವ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವನು. ಸ್ತ್ರೀ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ವೇದ, ಮನು, ದಯಾನಂದ ಎಲ್ಲರದೂ ಒಂದೇ ಮತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವಥಾ ರಕ್ಷಿತ ರಹತಾ ಹೈ -

ನ ಸ ಜೀಯತೇ ಮರುತೋ ನ ಹನ್ಯತೇ ನ ಸ್ರೇಧತಿ ನ ವ್ಯಥತೇ ನ ರಿಷ್ಯತಿ |

ನಾಸ್ಯ ರಾಯ ಉಪ ದಸ್ಯಂತಿ ನೋತಯ್ ಋಷಿಂ ವಾ ಯಂ ರಾಜಾ ನಂ ವಾ ಸುಷೂದಥ ||

(ಋಗ್. ೫.೫೪.೭)

ಶಬ್ದಾರ್ಥ:- ಮರುತ: ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ಯಮ್ ಯಾವ ಋಷಿಮ್ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ವಾ ಅಥವಾ ರಾಜನಮ್ ರಕ್ಷಕರ್ಮಪಾರಾಯಣ ಕರ್ಮಶೀಲನಿಗೆ ವಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯನಿಗೆ ಸುಷೂದತ ಸುಖ ನೀಡುತ್ತೀಯ. ಸ: ಅವನು ನ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲಾರ ನ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಗತಿ - ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನ + ವ್ಯಯತೆ ನನ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಸೆಯು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಯ: ಹಣ ಉಪದಸ್ಯಂತಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಸಾಹ, ಪ್ರೀತಿಯ, ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯೆ:- ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಯುವ, ಸಾಯುವ, ಇಲ್ಲಾ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಕಾಫಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಭಯ ಅವನನ್ನು ಸತಿಯಾಸಿದರೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ನಾಶದ ಭೀತಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಶರಣದಡ್ಡೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಅಭ್ಯಸದಿಂದ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ! ಯಾರು ಪ್ರಾಣದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕ್ಷೇಷವು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವುದಂತೂ ಅವಶಯ:ಭಾವಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮ ಅವನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಜಯಸ್ಥ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯು | ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮುಮುರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಭ್ಯಾಸಿ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮೃತ್ಯು ಸಂನಿಹಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವು ತತ್ಕಾಲ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸಮಾನ ಆತ್ಮದ ವಾಸವಿದೆ. ಆಗ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಋಷಿಯ ಕಾರಣ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ ತನ್ನ ಋಷಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ತನ್ನ ಋಷಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರು ದೋಷ ಕಾಣಲಿ. ಅವನು ದೋಷದರ್ಶಿ ಆದರೆ ಸ್ವದೋಷದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಪರದೋಷದರ್ಶಿಯಲ್ಲ. ಭಯ ಅಥವಾ ನಡುಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಸಂಭಾವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಎಲ್ಲಿಂದ?

ಅಂತಹ ಸಂಯಮಿಯ ಧನ ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಯಸನಗಳಿಂದ ತನ್ನನು ತಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಯುಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ! ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭಾಜನನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರ ನೂ ಸ ಮರ್ತಾ ಶವಸಾ ಜನಾಂ ಅತಿ ತಸೌವ ಊತೀ ಮರುಕೋ ಯಮಾವತಾ|

(ಋಗ್. ೧.೬೪.೧೩)

ಮರುತ! ಹೇ ಪ್ರಾಣ! ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವನು ಮನುಷ್ಯಬಲದ ಕಾರಣ ಜನಸಾಧಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ

ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಲದ ಆಧಾರ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಅಂತ! ಬಲದ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಸಾಧನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಾಣೋಂ ಕೀ ಕೋಈ ವಿರಲಾ ಹೀ ಸುನತಾ ಹೈ -

ಯದ್ಧ ಶಾಂತಿ ಮರುತ! ಸಂ ಹ ಬ್ರುಬತೇಧ್ವನಾ! ಶ್ವಃಸೋತಿ ಕಶ್ವಿದೇವಾಮ್||

(ಋಗ್. ೧.೩೭.೧೩)

ಶಬ್ದಾರ್ಥ: ಯತ್ + ಹ - ಯಾವಾಗಲೂ ಮರುತ! ಪ್ರಾಣ, ಯಾಸಂತಿ - ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹ - ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗವನು ಆ - ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಂ + ಬ್ರವತೆ - ಬಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಶಿಚತ್, ಯಾವುದಾದರೂ ವಿರಳ ವಿಷೋಮ - ಇದರ, ಪ್ರಾಣದ ಮಾತನ್ನು ಶ್ವಃಸೋತಿ - ಕೇಳುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯೆ:- ಈ ವಿಶ್ವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂಸಾರ 'ನಮ್ಮ ಶರೀರ' ವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ರೂಪಕ್ಕೆ ಹಸಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹಸಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಸ-ರಸದ ರಸಿಯವಾಗಿದೆ. ಮೂಗಿಗೆ ಗಂಧಮಾಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮವಿದೆ. ತ್ವಗ್ದ್ರೀಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ - ರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಚುಕ್ತ ಮಾಡಿ ಬಿಡು

ವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರ ರೂಪ, ಮಧುರಕ್ಕಿಂತ ಮಧುರ ಶಬ್ದ, ಸಿಹಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಶಬ್ದ, ಕೋಮಲಕ್ಕಿಂತ ಕೋಮಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಸುಗಂಧ ಇದರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಹಾಕಲಾರವು. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 'ಯತ್ರ ಜಾಗ್ರತೋ ಅಸ್ತವನವೋ ಸತ್ಯ, ಸೌದ ಚ ದೇವೈ' ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನ (ನಿದ್ರೆ) ದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಜೀವನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಬಡಿಸುವ ದೇವರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಂತಿಭಾವ ಅಪ್ರಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಕಿ ಪಹರೆದಾರ ಇದು ಎಂತಹ ಹಿತಕರವೆಂದರೆ 'ಯದ್ವ ಯಂತಿ, ಮರುತಃ ಸಂ, ಹ, ಬ್ರವತೇವತ್ರ' ಇವು ನಡೆರಾಗ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ವಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಯಾರಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನನ್ನು ಹತ್ತು ದಿಶೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು. ಸ್ವಪ್ನ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕೈ ಇಡಿ. ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಬಲ ಹೆಚ್ಚು ತಾಗುವುದು ಕಾಣುವುದು. ಪ್ರಾಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಿರಲಿ. ಪ್ರಾಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅತಃ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೊಡುತ್ತಿರು. ಆದರೆ 'ಕುಗೋತಿ ಕತಿಚರೇಷಮ್' ಇದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರಾದರೂ ವಿರಳರೇ. ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು 'ನಿ ವೋ ಯಾಯಾಮ ಮನುಷೋ ದಧ ಉಗ್ರಯ ಮಾನ್ಯವೆ + ಜಿಹ್ವ ಪರ್ವತೋ ಗಿರಃ' (ಋಗ್, ೧.೩೭.೭) ಮನುಷ್ಯನ ಮಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗಂಟೋವಾಲ ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣದ ಮಾತನು ಕೇಳ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನ ಅಂತಃಪರ್ವತ (ಮೇರುದಂಡ) ಅಲ್ಲಾಡುವುದು. ಸುಷ್ಮಾನ್ ಜಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳುವುದು. ಸುಷ್ಮಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಲು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಾಯಿತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಡೋಲ ಆಸನ, ನಿರುದ್ರ ಪ್ರಾಣ ಸುಷ್ಮಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದೋವಾಯು (ಪ್ರಾಣ-ಅಪಾನ)

ದ್ಯಾಮಿಮೌ ವಾತೌ ವಾತ ಆ ಸಿಂಧೋರ ಪರಾವತಃ॥

ದಕ್ಷಂ ತ ಅನ್ಯ ಆ ವಾತು ಪರಾನ್ಯೋ ವಾತು ಯದ್ರಪಃ॥

(ಋಗ್. ೧೦.೧೩೭.೨)

ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ (ದೋ ಇವೋ ವತೋ) ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯ ಹೆಸರಿನ ವಾಯು (ವಾತ) ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ (ಅಪರಾವತಃ) ಹೊರಗಿನ ವಾಯುಮಂಡಲದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಹೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣ-ವಾಯುವಂತು (ತೆ) ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ (ದಕ್ಷಮ) ಆಡೋಗ್ಯ, ಬಲ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಜೀವನ-ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ಅವತು) ತೆಗೆದುಬರಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು (ಪರವಾತು) ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕು

ಆರ್ಥಾತ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿ.

ಪ್ರಾಣ ಕೇ ಸಖಾಯತಾ ಸೇ ಪಾಪ ತಾ ಜೀತನಾ -

ವೃತ್ತಸ್ಯ ತ್ವಾ ಶ್ವಸಥಾದೀಪಮಾಣಾ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಅಜಹುರ್ಯೇ ಸಖಾಯಃ||
ಮರುಧಭಿರಿಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯ ತೇ ಆತ್ಮಧೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಪೃತನಾ ಜಯಾಃ||

(ಋಗ್. ೮.೯೬.೭)

ವಿಶ್ವ ದೇವಾಃ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಗುಣ
ಯೇ ಸಖಾಯಃ ಮೊದಲು ಸಖನಾಗಿದ್ದ
ವೃತ್ತಸ್ಯ ಶ್ವಸಥಾತ್ ಅಥ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದಿಂದ
ಈಪಮಾಣಾಃ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತ
ತ್ವಾಮ್ ಅಜಹುಃ ನಿನನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು
ಇಂದ್ರ (ಆತಃ)ತೇ ಇಂದ್ರ ದಶರ್ಯಾಭಿಲಪಿನ್ ಜೀವಿ
ಮರುಧ್ಭಿಃ ಮರುತೋ (ಪ್ರಾಣದ) ಜೊತೆ
ತೇ ಸಖ್ಯಂ ಅಸ್ತು ಪದಿಮೂಲು ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಥ ಇ
ಇಮಾಃ ಈ ಎಲ್ಲ
ವೃತನಾಃ ಪುತನೋ (ಉಪದ್ರವ) ಗಳನ್ನು
ಜಯಾಃ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು

ಆತ್ಮದ ಒಳಗೆ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಗುಣವಿದೆ. ದಯೆ, ಕೃಮೆ, ವೃತಿ, ಶೌಚ, ಸಂಯಮ, ಅಹಿಂಸ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವರ್ಗವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ಪರಸ್ಪರ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಾನುರಾಗಾಧಿವ ಸಖ್ಯಾಮಿಪಿವಾಸ-ಗುಣಗಳ ಪ್ರೈವದಕಾರಣವೆಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರುಗಳ ವೃತ್ತಿ ದ್ರವ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಗ್ರಾಮವಿರುತ್ತದೆ. 'ವೃತ್ತ' ಅಚ್ಚಾದಕ ಪಾಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪಾಪ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಗುಣ ಪಾಪವನ್ನು ಮೊಡೆದು ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮವೃತ್ತದ ಕಡೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೋ ಆಗ ವೃತ್ತ ದ್ರವ ಕ್ವಾಸದ ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯಗುಣಗಳು ಮೊದಲು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ.

ವಿಶ್ವ ದೇವಾ ಅಜಹುರ್ಯೇ ಸಖಾಯಃ

ಪಾಪದ ವೃತ್ತಿಯು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು (ದಿವ್ಯಗುಣ) ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯಗುಣಗಳ ನಾಶದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮದ್ದು ಏನು ಉಳಿಯುವುದು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮದ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಗುಣಗಳ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿ. ಪಾಪವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಲು

‘ಮರದ’ಬಿರೀಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯಾಂ ತೆ ಅಸ್ತು’ ‘ಪ್ರಾಣಗಳ ಜೊತೆ, ಹೇ ಇಂದ್ರ! ನಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಗತಿಯ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಸಾರ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಗತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮದ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಗತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಗ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವೇನಾದರೂ ಆತ್ಮದ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆತ್ಮದ ವಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸು ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ವಶದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುವುವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೂಡಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಪ್ರಾಣದ ವಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ವಶ ಆಗುವುದು ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಃ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ - ಅತೋಮ ವಿಶ್ವಾ ಪುತನ, ಜಯಸಿ’ ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ. ಪಾಪದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪದ್ರವಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಾಶವನ್ನು ಪ್ರಾಣದ ಮೈತ್ರಿ ‘ಅನುಕೂಲತೆ’ ಯಿಂದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಇದೆ. ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮೋ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಮಿದ ವಶೋ’ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅದರ ವಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಪ್ರಾಣದ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವೇನಿದೆ? ಅಂತಾ ಈ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣದ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಾಣದ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಾಧನದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ (ಪ್ರಾಣನಿರೋಧ) ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ. ಅರ್ಥವ (೧೧.೩) ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸ ಯ ಏವಂ ವಿದುಷ ಉಪದ್ರವಾ ಭವತಿ ಪ್ರಾಣಂ ರುಗದಿ||೫೪||

ನ ಚ ಪ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಂ ಜೀಯತೆ ಪುರೈನಂ ಜರಸಾ ಪ್ರಾಣೋ ಜಹಾತಿ|| ೫೬||

ಯಾರು ಈ ತತ್ವ (ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ) ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣದ ನಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣನಿರೋಧವೇನಾದರೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯುಷ್ಯದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುವಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮುದುಕನಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪೀರ್ಯರಕ್ಕೆ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ಪೀರ್ಯ ಜೀವನದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವನಾಧಾರ ಆಧಾರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ದೀರ್ಘ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿವರಣೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅರ್ಥ ‘ಜೀವನಶಕ್ತಿ’ ಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೃತ

ಸ್ಥಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯುವನು ಸಮೀಪ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪಾಪನಾಶದ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಆಶ್ರಯದಿಂದಲೇ ಜೀವನಕ್ರಿಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನಾನಾ ವಿಧದ ರೋಗಗಳು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆತ ಶರೀರವನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣದ ಸಂಯಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ-ಜೀವ್ಯೆಯ ಅಭಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ.

ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಬಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಣಿಗ್ರಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು, ಜೀವವನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿಡಲು ಆತ್ಮಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

'ಮರುದ್ ಧಿರಿಂದ್ರ ಸಖ್ಯಂ ತೆ ಅಸ್ತಥೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಪೃತನಾ ಜಯಾಸಿ'
ಆತ್ಮಂತ ಯುಕ್ತವಿದ್ದವಾಗಿದೆ.

ಬಹುದಿಷ್ಟು:-

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾನ್ ದ್ವಿಜಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಪಾಪಾಪನುತ್ರಯೇ|
ದಕ್ಷಂತೆ ಸರ್ವಪಾಪಾನಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ದಿವಜಸ್ಯ ತು||

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಾಧಕವನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರಪುರಾಣಾಗ್ರಾಣಯೋ:-

ಸರ್ವರೋಷಹರಃ ಪೋತ್ರಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೋ ದ್ವಿಜಸ್ಯನಾಮ್|
ತತಸ್ತತ್ಪ್ರಧಿಕಂ ನಾಸ್ತಿ ಪಾಪನಾಶನಕಾರಣಮ್||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರೋಷಗಳ ನಾಶಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ಅತ್ತಿ:-

ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಹೃಹಾ ಪಾಪಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್|
ಅಸೀನಃ ಪಶ್ಚಿಮಾಂ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ವ್ಯ ಪೋಹತಿ||

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು-ವಚನ-ಕರ್ಮದಿಂದ ದೋಷ ಮಾಡು-
ತ್ತನೋ ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಷ
ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು.

ಅಗ್ನಿಪುರಾಣಾಮ್-

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮತ್ರಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈಶ್ಚೈವಿಧಿಃ |

ಅಪೋರಾತ್ರಕೃತ್ವಾತ್ ಪಾಪಾತ್ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೂರು-ಮೂರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು
ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ದಕ್ಷಿಣ್ಯ-

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾನ್ ಧಾರಯೇತ್ ತ್ರೀನ್ ಯಾಥಾವಿಧಿ ಸುಯಂತ್ರಿತಃ |

ಅಪರಾತ್ರಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ತ್ವಾರೇವ ನಶ್ಯತಿ ||

(ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ಧಾರೇದ್ ದೋಷಾನ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪರಂ ತಪಃ)

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಯಮದಿಂದ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವನು.

ಬೃಹಸ್ಪತಿ-

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ಧಾರೇದ್ ದೋಷಾನ್ ಮನೋವಾಗ್ ದೇಹಸಂಭವಾನ್ |

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ವಾಗ್ ಅಥವಾ ಶರೀರದ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುವುದು.

ಬೌಧಾಯನ-

ಏತದಾದ್ಯಂ ತಪಃ ಪೋಕ್ತಮೇತದ್ಧರ್ಮಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ |

ಸರ್ವದೋಷೋಪಶಾಂತರ್ಥಮೇತದೇ ವಿಶಿಷ್ಟತಃ ||

ಇದನ್ನು (ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ) ಮುಖ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಯ
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು
ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ರಿದಕ್ಷಿಣ್ಯ-

ಅಪತ್ರಯೇತ್ ಸದಾ ಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾನ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ||

ಆಕೇಶಾಗ್ರಾಸಮಾಗ್ರಾಚ್ಚ ತಪಸ್ವಿತ್ ಉತ್ತಮಮ್ ||

ಮನುಷ್ಯನು ಸದಾ ಎಕ್ಯಾಗ್ರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಮತ್ತೆ-ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಪ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೆಲವರು ನಬಿ-ಶಿಬಿ (ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೆ) ದವರೆಗೆ ಪರಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರಾಗ್ನಿಪುರಾಣಾಯೋ:-

ಆಕೇಶಾಗ್ರಾಸಮಾಗ್ರಾಚ್ಚ ತಪಸ್ವಿತ್ ಸುಧಾರುಣಮ್ |

ಆತ್ಮಾನಂ ಶೋಧದುತ್ಕೇವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನಬಿ-ಶಿಬಿದವರೆಗೂ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

మత్తే-మత్తే మాడుచ ప్రాణాయామపు మనుష్యును పవిత్రనన్నాగి మాడుత్తదే.

బృహద్దామ-

యథాహి శౌలధాతునాం ధన్యతాం ధన్యతేరజః॥

ఇంద్రియాణాంథా దోషాన్ ప్రాణాయామ్యేత్త నిర్దోషేత్॥

యాచ రీతియల్లి కాద్దిచ్చినిదాగి పర్వతదల్లి న కల్మషగు నాశవాగుత్తవేయే, అదే తీరియల్లి ప్రాణాయామదిందాగి శరీరదల్లి న కల్మషగు హోర హాకల్పరుత్తవే.

బృహత్సతిః పాతస్వత్కమో-౪౫౧౬ పుటదల్లి

ధన్యమానం యథా ధ్యేతధాతునాం ధన్యతే మలమో॥

తథేంద్రియకృతే దోషః ప్రాణాయామేన్ దక్షతే॥

ఋషభాగిరుచ ధాతుగళ దోషపు నష్టవార హాగే ఇంద్రియగళ దోషపు ప్రాణాయామదింద భస్యవాగి హోగువుదు.

యోగీయాజ్ఞచల్క-

యథా పర్వతధాతునాం దోషాన్ పాదకః॥

దివమంతర్గతం భృశం ప్రాణాయామేన దక్షతే॥

హేగే అగ్ని పర్వతపు ధాతుగళ దోషవన్ను భస్య మాడువుదో అదే రీతి అంతరిక దోష అథవా పాపవన్ను ప్రాణాయామదింద భస్య మాడబకుదు.

అత్రిచక్రిజ్ఞో-

నిరోధాజ్ఞాయతే వాయువాాయోరగిః ప్రజాయతే॥

అగ్గిరాజ్ఞో వ్యజాయంత త్వరంతః శుద్ధ్యతి త్రిభిః॥

ప్రాణాయామద విధియింద ఋషిరను తడేగట్టువుదరింద శరీరదల్లి వాయువిన సం- గ్రహవాగుత్తదే. ఇదరింద అగ్ని అర్థాత్ శరీరదల్లి ఋషితే ఋషివాగువుదు హాగేయే ఇదర నంతర నీరు అర్థాత్ బీచరు బరుత్తదే. ఈ రీతి మూరు ప్రాణాయామ మాడువుదరింద వాయు, అగ్ని మత్తు జలద అంతరంగద శుద్ధియాగువుదు. శరీర అథవా మనస్సన్న నిమలవాగువుదు.

విశ్వుధమోక్షాత్తరాగిపురాణయోః-

నిరోధాజ్ఞాయతే వాయుస్త్వాదగ్నిస్తో జలమో॥

త్రిభిః శరీరం శకలం ప్రాణాయామ్యేవిశుద్ధ్యతి॥

మను-

ప్రాణాయామా బ్రాహ్మణ్య త్రయోపి విధివత్కతా॥

వ్యాకృతప్రణామ్యేయక్తా విజ్ఞేయం పరమం తపః॥

(మనుస్మృతి : ౬.౨౦)

"ఓం భూభువః స్వః" ఈ రీతి ఓంకార అథవా మూరు మహావ్యాకృతియ మానసిక ఋషిరణ్య జోతేగి వ్యక్తియు విధిచత్తాగి మూరు ప్రాణాయామవన్ను మాడువుదాదల్లి

ಇದು ಅವನಿಗೆ ಪರಮತಪಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಲಘುಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ ಬೋಧಾಮಣ್ಯಪನಿಷತ್-

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೋ ಭವೇದೇವಂ ಪಾತಕೇಂಧನಪಾವಕಃ॥

ಭವೋದಧಿಮಹಾಸೇತುಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸದಾ॥ (೧೦೮)

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಪಾಪರೂಪಿಯಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ಮಹಾಸೇತುವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳುವರು.

ಯುಕ್ತಂ ಯುಕ್ತಂ ತ್ಯಜೇದ್ವಾಯಂ ಯುಕ್ತಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಪೂರಯೇತ್॥

ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಬದೀಯಾದೇವಂ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್॥೧೦೯॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸಿಯು ಯುಕ್ತಪೂರ್ವಕ (ಉಪಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ) ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುವುದು.

ಮನು-

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ವಹೇದ್ ದೋಷಃ ಧಾರಣಾಭಿಶ್ಚ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್॥

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೇಣ ಸಂಸರ್ಗಾನ್ ಧ್ಯಾನೇನಾನೀಶ್ವರಾನ್ ಗುಣಾನ್॥ (ಮನುಸ್ಮೃತಿ : ೬.೭೨)

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ರಾಗ ಮುಂತಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ. ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ...

ಆಹಾ ರಾತ್ರಾ ಚ ಯಾನ್ ಜಂತೂನ್ ಹಿ ನಶ್ಯತ್ಪ್ರಾಣತೋ ಯತಿಃ॥

ತೇಷಾಂ ಸಾತ್ವಾ ವಿಶುದ್ಧಿರ್ ಭೃಥೇವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾನ್ ಪಡಾಚರೇತ್॥

(ಮನುಸ್ಮೃತಿ : ೬.೬೯)

ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವಿಕಾಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಪರಂ ತಪಃ॥

ಸಾವಿತ್ರಾಸ್ತು ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಮೌನಾತ್ ಸತ್ಯಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ॥ (ಮನುಸ್ಮೃತಿ : ೨.೮೬)

ವಿಕಾಕ್ಷರ ರೂಪವಾದ 'ಒಂ' ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಚಕವಾಗಿದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಈಶ್ವರನ ನಿಜನಾಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ತಪಸ್ಸು. ಸಾವಿತ್ರಿ (ಗಾಯತ್ರಿ) ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ. ಮೌನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಅರುಣಸ್ಮೃತಿಃ ಪುಟ ೨೧೬೦ -

ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚತೆ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾ||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ಧಾರ್ತ ಸರ್ವಂ ಶರೀರೇ ಯಚ್ಚ ಪಾತಕಮ್||೧೨೧||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯಥಾ ವೇಗಗತೋ ವಹಿಃ ಶುಷ್ಕಾರ್ದ್ರ ದಹತೀಂಧನಮ್|

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ಧಾರ್ತ ಪಾಪಂ ಶುಷ್ಕಾರ್ದ್ರ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ||೧೨೦||

ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಗ್ನಿ ಒಣಗಿದೆ - ಹಸಿಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷ ಅಥವಾ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಬೃಹದ್ಗೋಗಿಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ:-

ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಸದ್ಯಾತ್ಮತೀಂ ಸಪ್ರಣವಾಂ ಗಾಯತ್ರಿಂ ಶಿರಸಾ ಸಹ|

ತ್ರಿ ಪಠೇದಾಯತ ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ||

೬೦ ಭೂಭುವಃ ಸ್ವ ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಮೂರು ಸಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ) ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಸುಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೃಹದ್ಗೋಗಿಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ:-

(ಪುಟ ೨೬೦೪) ೨೭ ರಿಂದ ೩೪ರ ವರೆಗೆ

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಶತಂ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಮ್|

ಉಪಪಾತಕಜಾತೀನಾಮನಾದಿಷ್ಠ ಸ್ಯ ಚೈವ ಹಿ||ಬೃಹ. ೮.೩೬

(ಪುಟ ೨೬೦೪)

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ರೂಪವಾಗಿ ೧೦೦ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾತ 'ಕ' (ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧ) ವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ೧೦೦ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ರೂಪವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ೧೦೦ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಪಾಪದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಸಾಭಾರ-ಸ್ತಾಧ್ಯಾಯ ಸಂದೋಹದಿಂದ”

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.

- ❖ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ 'ಮುಂಬೆ' ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗುಗ್ಗಲದಿಂದ ಸುಗಂಧಿತವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡಿ.
- ❖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಸನ/ಸುಖಾಸನ ಅಥವಾ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನೇರವಾಗಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಆಸನದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಿರೋ, ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಕುಚಾಲನೆಯಂತಿರಬೇಕು. ಕಂಬಳಿ ಅಥವಾ ದುರಾಡಳಿತ ಮುಂತಾದವುಗಳು, ಯಾರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು.
- ❖ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶರೀರದ ತಾಪಮಾನವು ಇದ್ದಾ (ಚಂದ್ರ), ಪಿಂಗಲಾ (ಸೂರ್ಯ) ನಾಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಜಾತೀಯ ತತ್ವಗಳು ಮೂಗಿನ ಹೊರಳಿಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುವುದು.
- ❖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಃ ಶಾಂತಿ, ನಿರ್ಮಲ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಿರುತ್ತದೆ.
- ❖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾಸದ ಅನುಭವವಾದರೆ ಮಧ್ಯೆ-ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ❖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ದೀರ್ಘ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಯಮ ಅಥವಾ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಭೋಜನ ಸಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಲು, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿತಕರವಾಗಿರುವುದು.
- ❖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಪೂರಕ', ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು 'ಕುಂಭಕ', ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 'ರೇಚಕ' ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು 'ಬಾಹ್ಯಕುಂಭಕ' ವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
- ❖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅರ್ಥ ಕೇವಲ ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ ಹಾಗೂ ರೇಚಕವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವಿತದ ಗತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

- ♦ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ 'ಓಂ' ಅನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಗಾಯತ್ರಿ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಥವಾ ಆನ್ಯ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಣೆ ಅಥವಾ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
- ♦ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತಿತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ತರದೇ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಲೇ ಆಭ್ಯಾಸವು ಯಥಾನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದು.
- ♦ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಂಚಲತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಭೈರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.

ಯಥಾ ಸಿಂಹೋ ಗಜೋ ವ್ಯಾಘ್ರೋ ಭವೇದ್ ವಶ್ಯಃ ಶನೈಃ ಶನೈಃ॥

ತಥೈವ ವಶ್ಯತೆ ಶಾಯುರನ್ಯಥಾ ಹಂತಿ ಸಾಧಕಮ್॥

ಹೀಗೆಯೇ ಸಿಂಹ, ಆನೆ ಅಥವಾ ಹುಲಿಯಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅತೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

- ♦ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕವನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿ.

ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು॥

ಯುಕ್ತಸ್ವಪಾವಶೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖಹಾ॥

ಆರ್ಥಾತ್, ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಹಾರ ವಿಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ದಿನಚರಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಲಗುವ-ವಿಳುವ ಸಮಯವೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನವು ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರಾವುದನ್ನೂ ಅಲ್ಲ.

- ♦ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಶೌಚಾದಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಆ ವಶದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವುದಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ನಂತರ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪ, ಲೋಳೆರಸ (ಎಲೋವೀರಾ) ದ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

- ♦ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ. ನಿರ್ಮಲ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಅನುಭವವಾಗುವುದು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಂತರ ಸಾನ್ನ

ಮಾಡುವುದಾದರೆ ೧೦-೧೫ ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಸಾನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ೧೦-೧೫ ನಿಮಿಷದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಸ, ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಖಾದ್ಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ೩ 'ಗಿಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

- ❖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯಂತಹ ಮಾದಕ, ಉತ್ತೇಜಕ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
- ❖ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಂತರ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಯ ರಸ, ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬೆರ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಫಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅರೋಗ್ಯಕರವಾದುದು.
- ❖ ಅನ್ನ, ನುಚ್ಚು ಮುಂತಾದ ಸ್ವೀಯ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪರಾಂಶಿ, ತಿನ್ನು-ವ ಮನಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಅರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಂದರೆ ಎರಡು ಸಲ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯವಿರಬೇಕು.
- ❖ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ಒಳಿತಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆಯೇ ಕೇವಲ ರಸ ಅಥವಾ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ೩ 'ಗಿಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯೂ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಜೀವನದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯೂ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ.
- ❖ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭೋಜನವು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಿರಲಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಹಿತ 'ವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಋತುಭೋಜನ, ಮಿತಭೋಜನ ಹಾಗೂ ಹಿತಭೋಜನ ಮಾಡಿರಿ. ಶಾಕಾಹಾರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭೋಜನವಾಗಿದೆ.
- ❖ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ತಣ್ಣನೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ.
- ❖ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಭೋಜನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ, ಮೂತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.
- ❖ ಗರ್ಭವತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಸಾರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಫ್ಲೈ ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಋತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ

ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಋತು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗರ್ಭವತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ, ಹಲಾಸನ ಮುಂತಾದ ಕಠಿಣ ಆಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

- ♦ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಚಾರವಾಗಿದೆ. ಭ್ರಮಿಕಾ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಹಾಗೂ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಧಿಕ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಬೇಡ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದೊಂದು ಅಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿದೆ.
- ♦ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ 4ರಿಂದ ೬ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೃದಯರೋಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ಅಥವಾ ವಿಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರವೇ ಅನುಲೋಮ, ವಿಲೋಮ, ಭ್ರಾಮರಿ ಹಾಗೂ ಉದ್‌ಗೀಠ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಶವಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದು.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಬಂಧತ್ರಯಗಳು

ಯೋಗಾಸನಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹಿರ್ಗಮನವಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು 'ಬಂಧ' ದಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. 'ಬಂಧ್' ದ ಅರ್ಥವೇ ಕಟ್ಟುವುದು. ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಈ ಬಂಧವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಈ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧ

ಪದ್ಯಾಸನ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಸನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕೈಗಳೂ ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಸೇರಬೇಕು. ನಂತರ ಕತ್ತನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತಾ ಕಂಠಕೂಪದಲ್ಲಿರುವುದೇ 'ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧ' ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿ ಎದೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಂಧವು ಕಂಠಸ್ಥಳದ ನಾಡಿ-ಜಾಲವನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಾಭ

- ❖ ಕಂಠ ಮಧುರ, ಮೃದುಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುವುದು.
- ❖ ಕಂಠದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಡಾ, ಪಿಂಗಲಾ ನಾಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣದ ಸುಷುಮ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವುದು.
- ❖ ಗಂಟಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾದುದು. ಫೈರಾಯೆಡ್ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದಾಗಿದೆ.
- ❖ ವಿಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತದ ಜಾಗೃತಿಯನುಂಟು ಮಾಡುವುದು.

ಉಡ್ಡೀಯಾನ ಬಂಧ

ಜೀವವು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷಗೊಂಡು ಸುಷುಮ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು 'ಉಡ್ಡೀಯಾನ ಬಂಧ' ಎನ್ನುವರು. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೊಂಟದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮಾಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಯಾಸನ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಹ ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. (ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧ನು ನೋಡಿ).

ಲಾಭ

- ❖ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು.

❖ ಉಸಿರನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರದ ಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಮೂಲಬಂಧ

ಸಿದ್ಧಾಸನ ಅಥವಾ ಪದ್ಮಾಸನ ಕುಳಿತು ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಕುಂಭಕವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಲದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಬಂಧದಿಂದ ನಾಭಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದು. ಈ ಬಂಧವು ಬಾಹ್ಯ ಕುಂಭಕರ ಜೊತೆ 'ಗೆ' ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವೇ ಆಗುವುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಸಾಧಕನು ಇದನ್ನು ಹಲವು ಘಂಟೆಗಳವರೆವಿಗೂ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು. ದೀರ್ಘಾಭ್ಯಾಸವು ಯಾರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವೇ ಆಗಿದೆ.

ಲಾಭ

- ❖ ಇದರಿಂದ ಅರೋವಾಯುವಿನ ಉದ್ವಾರ್ಗಮನವಾಗಿ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಂಧವು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಂದಲಿನೀ ಜಾಗರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
- ❖ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲೂ ಹಾಗೂ ಜರರಾಗಿ-ಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಬಂಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
- ❖ ವೀರ್ಯಾಣುವನ್ನು ಉದ್ವಾರ್ಗಗಾಮಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕವನ್ನು ಉದ್ವಾರ್ಗರೇತವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಹೃಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಧ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಬಂಧ

ಪದ್ಮಾಸನ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೊಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಮೂರು ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದಾಗ 'ಮಹಾಬಂಧ' ವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳೂ ಸಿಗುವುದು. ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಬಂಧಗಳಿರುತ್ತದೆ.

ಲಾಭ

- ❖ ಉಸಿರು ಉದ್ವಾರ್ಗಗಾಮಿಯಾಗುವುದು.
- ❖ ವೀರ್ಯಾಣುವಿನ ಕುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಬಲದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.
- ❖ ಮಹಾಬಂಧದಿಂದ ಇಡಾ, ಪಿಂಗಲ ಮತ್ತು ಸುಷುಮ್ನಾದ ಸಂಗಮವು ಉಂಟಾಗಬಲ್ಲದು.

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯಿಂದ ಎಂಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬರಗೊಳಿಸಿರುವೆವು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುವುದೋ, ಅದು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

- ❖ ವಾಯು, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ - ಈ ಮೂರು ದೋಷವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ❖ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ದೂರವಾಗುವುದು.
- ❖ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳೂ ದೂರವಾಗುವುದು.
- ❖ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯ, ಮಧುಮೇಹ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ, ಶ್ವಾಸರೋಗ, ಅಲರ್ಜಿ, ಮೈಗ್ರೇನ್, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರಕೋಶ ರೋಗ, ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ-ಆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ರೋಗಗಳು ದೂರವಾಗುವುದು.
- ❖ ರೋಗ-ಪ್ರತಿದೋಧಕ ಕ್ಷಮತೆಯ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ವಿಕಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಹೃದಯರೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಿರಿ.
- ❖ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕು ಬರುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ, ಸ್ಕ್ವಿತಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥರೈಟ್ ವೈದ್ಯಾಪ್ಯ ತೊಡವಾಗಿ ಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು.
- ❖ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಚುರುಕು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಬರುವುದು.
- ❖ ಚಕ್ರಗಳ ಶೋಧ, ಭೇದನ ಹಾಗೂ ಜಾಗರಣದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ (ಕುಂಡಲಿನೀಯ ಜಾಗರಣ) ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.
- ❖ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮತಂತ್ರ ಸ್ಥಿರ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿತವಾಗುವುದು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು.
- ❖ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಘಂಟೆಗಳ ತನಕ ಧ್ಯಾನದ ಆ ಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು.
- ❖ ಸ್ಥೂಲ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಯ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಮುಂತಾದ ರೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುವುದು.

- ♦ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು, ವಿಜಾತೀಯ ತತ್ವ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು.
- ♦ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಯಾವುದೇ ಧ್ಯಾನೋಪಯೋಗವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಳಿತು ಮೂಗಿನ ಎರಡೂ ಹೊರಳೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಡಾಯಾಫ್ರಾಮ್ ವರೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಸಹಜತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುವುದು 'ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ' ವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ

ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ (ಸಂಕಲ್ಪ) ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾದಿ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ. ಪವಿತ್ರತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಕುಭವಿರುವುದು. ಅದು ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ

ಎರಡುವರೆ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಎರಡುವರೆ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ೧೨ ಸಲ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ೩ 'ಡಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ವಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ೫ ನಿಮಿಷ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾದ ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲಂಗ್ ಫಾಯ್‌ಬ್ರೋಸಿಸ್, ಮಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಫಿ, ಎಂ. ಎಸ್., ಎಸ್. ಎಲ್. ೧. ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ೧೨ ಸಲ, ಈ ರೀತಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ೬೦ ಸಲ ಆಭ್ಯಾಸವಾಗುವುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂತಾದ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗದಲ್ಲಿ ೨ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ೧೨೦ ಸಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವಾದ ೫ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗುವುದು.

ವಿಶೇಷತೆ

- ♦ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗವಿದೆಯೋ, ಅವರು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ

ಭಕ್ತಿ ಕಾವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

- ❖ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಬಾರದು. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಡಾಯಾಫ್ರಾಮ್‌ವರೆಗೂ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ. ವಕ್ರೇಲುಮುಗವರೆಗೆ ಎದೆಯೇ ಉಬ್ಬುವುದು. ಡಾಯಾಫ್ರೆಗ್ಮೆಟಿಕ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್‌ನ ಹೆಸರೇ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಆಗಿದೆ.
- ❖ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ.
- ❖ ಕಫದ ಅಧಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ ಮುಂತಾದ ರೋಗದ ಕಾರಣ ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆಯು ನಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಲಗಡೆಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ರೇಚಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆ ಬಂಧಿಸಿ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಮಂದ, ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ರೇಚಕ ಹಾಗೂ ಪೂರಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ವರಗಳು ಇಡಾ ಹಾಗೂ ಪಿಂಗಲಾದಿಂದ ರೇಚಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆ 'ಗಿ' 'ಓಂ' ಅನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ರೂಪವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಲಾಭ

- ❖ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಅಲರ್ಜಿ, ಶ್ವಾಸರೋಗ, ದಮ್ಮು, ಹಳೆಯ ಕಫ, ಸೈನಸ್ ಮುಂತಾದ ಕಫಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಪ್ರಬಲವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು.
- ❖ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಹಾಗೂ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಮುಂತಾದ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರವಾಗುವುದು.
- ❖ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಸರಿಯಾಗುವುದು ರಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು, ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜಾತೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
- ❖ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದು ಈ ಪ್ರಾಗೋತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕುಂಠಲಿನೀ ಜಾಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಹಣೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ, ಕಾಂತಿ, ಚುರುಕು, ಪ್ರಕಾಶ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ತಲೆ (ಹಣೆ) ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ, ಹಾಗೂ ಚುರುಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೋ, ಅದೇ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಿಧಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಧಿಸುವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಕಾದಲ್ಲಿ ರೇಚಕ ಹಾಗೂ ಪೂರಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾನರೂಪವಾಗಿ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಣೆಯಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೇಚಕ, ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ವಾಸವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸಗ್ರತೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರಣದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಲಪ್ರಯೋಗವಾಗುವುದು.

ಕಪಾಲಭಾತಿ ಸಮಯ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ

ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಿಷ ಅಥವಾ ವಿಕಾರ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಈರ್ಷ್ಯೆ, ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗಿ ರೇಚಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ರೋಗವು ನಾಶವಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಮಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭವಾಗುವುದು.

ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ

ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಹಜರೂಪವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ೬೦ ಸಲ ಹಾಗೂ ೫ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ೬೦೦ ಸಲ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗುವುದು. ಅತ್ಯಧಿಕ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಬಲಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ೨-೩ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವವನ್ನು. ಆದರೆ ೧೦-೧೫ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ೫ ನಿಮಿಷ ನಿರಂತರ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಪಾಲಭಾತಿಯು ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತಿ ೫ ನಿಮಿಷ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಲಾಭ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಕಪಾಲಭಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ೧೫ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನು ೧೫ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ೧೫ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ೩ ಅವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೯೦೦ ಸಲ ಕಪಾಲಭಾತಿಯಾಗುವುದು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಎಡ್ಸ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, ಬಿಳಿಹಲೆ, ಸೋರಿಯಿಸಿಸ್, ಸ್ತೂಲ ಕಾಯ, ಇನ್‌ಫೆರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಗರ್ಭಾಶಯ, ಒವರಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಸ್. ಎಲ್. ಈ ಯಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗದಿಂದ ಬೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳು ಅರ್ಧ ಘಂಟೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ-ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಸಹ ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ-ಅರ್ಧ ಘಂಟೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಲಾಭ

❖ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಹಾಗೂ ಮುಖಮಂಡಲದ ಕಾಂತಿ, ಚುರುಕು, ತೇಜಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.

- ❖ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಫ ರೋಗ, ದಮ್ಮು, ಶ್ವಾಸ, ಅಲರ್ಜಿ, ಸೈನಸ್, ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರವಾಗುವುದು.
- ❖ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದು.
- ❖ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಮಧುಮೇಹ, ಗ್ಲಾಸ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ, ಕಿಡಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್‌ನಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವುದು.
- ❖ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿಯಮಿತ ರೂಪದಿಂದ ಸುಮಾರು ೫ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೂಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ೪ ರಿಂದ ೬ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ (Arteries) ಬರುವ ಅವರೋಧ (Blockage) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು.
- ❖ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು.
- ❖ ಚಕ್ರಗಳ ಕೋಧನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಾಧಾರ-ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರ್-ಚಕ್ರವರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರವಾಗುವಂತಾಗುವುದು.
- ❖ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಮಾಶಯ, ಆಗಾಶಯ (ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟ್), ಯಕೃತ್ತು, ಗುಲ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದು. ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ದುರ್ಬಲ ಉದರವನ್ನು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದುದು.

ತೃತೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ (ತ್ರಿಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ)

ವಿಧಿ :

- ❖ ಸಿದ್ಧಾಸನ ಅಥವಾ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ.
- ❖ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲಬಂಧ, ಉದ್ಧೀಯಾನ ಬಂಧ ಹಾಗೂ ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗಡೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ.
- ❖ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ❖ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆಯೇ ಪುನಃ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ವಾಸ-ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ.

ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಕಪಾಲಭಾತಿಯ ಸಮಾನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಾಗ

ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು, ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಧಾರೆ ಹರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗುವುದೋ, ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಶಿವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿ-ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಸಂಹಾರಕ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರವೇ ಫಲದಾಯಕವಾಗುವುದು.

ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ

೩ ರಿಂದ ೫ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ೩ ರಿಂದ ೫ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ೧೦ ರಿಂದ ೧೫ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡೆದು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ೩ ರಿಂದ ೫ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ೨೦ ರಿಂದ ೨೫ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆಯೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಏನಾದರೂ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ೧-೨ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ೨ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೫ ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಲಾಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ೫ ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗುರಾಬ್ರಂಚ, ಪೈಲ್, ಫಿಶರ್, ಫಿಸ್ಕಲಾ, ಯೋನಿಭ್ರಂಚ, ಬಹುಮೂತ್ರ, ಮೂತ್ರಕೃಚ್ರ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ೧೧ ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗರಣದ ಇಚ್ಛಿತ ಸಾಧಕ ಹಾಗೂ ಉರ್ದ್ವರೇತಾ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವ ಸಾಧಕ ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ೨೧ ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಲಾಭ

ಇದು ಹಾನಿರಹಿತವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ದೂರವಾಗುವುದು. ಜಠರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಶೋಧಕವಾಗಿದೆ. ವೀರ್ಯಾಣುವನ್ನು ಉರ್ದ್ವಗತಿಯನ್ನು ಗಿರಿ ಸ್ಥಪ್ತದೋಷ, ಶೀಘ್ರಪತನ ಮುಂತಾದ ಧಾತು-ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು. ಹಾಗೂ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಹೀನತೆ ಅಥವಾ ರೋಗಪೀಡಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನ ಅನುಭವವಾಗುವುದು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಲು ತ್ರಿಬಂಧ-ಪೂರ್ವಕ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಉಜ್ಜಾಯೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಠದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನೋಪಯೋಗಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎರಡೂ ಮೂಗಿನ ಹೊರಳಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಠವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ

ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಯುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗುವುದು. ವಾಯುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಾಗಬಾರದು. ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೆಯೇ ಕೇವಲ ಪೂರಕ-ರೇಚಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರಕದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಂಭಕದ ಸಮಯ ಪೂರಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಕುಂಭಕದ ಸಮಯ ಪೂರಕಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಕುಂಭಕ ೧೦ ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಜಾಲಂಧರ-ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮೂಲಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಗಡೆಯ ನಾಸಿಕವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಎಡಗಡೆಯ ನಾಸಿಕದಿಂದ ರೇಚಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಲಾಭ

ವರ್ಷವಿಡೀ ಇರುವ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಫೈರಾಯಿಡ್, ಸ್ಕ್ವೀರಿಂಗ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್‌ವಿಷಿಯಾ, ಹೃದಯರೋಗ, ಅಸ್ತಮಾ, ಉಬ್ಬಸ ಹಾಗೂ ಕಂಠವಿಕಾರ ಟಾನ್ಸಿಲ್, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಜೀರ್ಣ, ಜಲೋದರ, ಕ್ಷಯ, ಜ್ವರ, ಗುಲ್ಮ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗಂಟಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಸಲು, ನಿರೋಗ ಹಾಗೂ ಮಧುರವಾಗಿಸುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಬೇಕು. ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣ, ಜಪ, ಧ್ಯಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ತೊಡಲುನುಡಿಯು ಸರಿಯಾಗುವುದು.

ಪಂಚಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ನಾಸಿಕವನುಖ ಬಂಧಿಸುವ ವಿಧಿ

ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈ ಅಂಗುಷ್ಠದಿಂದ ಬಲಭಾಗದ ಸ್ವರ (ಪಿಂಗಲಾ ನಾಡಿ) ಹಾಗೂ ಅನಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಎಡಭಾಗದ ಸ್ವರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನಾಸಿಕದ ಎದುರು ಇಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

(ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ-ಸಂಖ್ಯೆ ೨ ಮತ್ತು ೩ನ್ನು ನೋಡ)

ಇಡಾ ನಾಡಿ (ವಾಮ ಸ್ವರ) ಸೋಮ, ಚಂದ್ರಶಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಡಿ ಶೋಧನದ ಕಾರಣ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಎಡನಾಸಿಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಉಂಗುಷ್ಠದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಲಭಾಗದ ನಾಸಿಕವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮೂಗಿನ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ವಾಸವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ, ಅನಾಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ವಾಮಸ್ವರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬಲಭಾಗದ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ 'ಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂದಗತಿ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ. ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಪೂರಕ, ರೇಚಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಧ್ವನಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಶ್ವಾಸವು ಪೂರ್ಣ ಹೊರಗೆ

ಹೋಗುವುದರಿಂದ ವಾಮಸ್ವರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬಲಭಾಗದ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಭಾಗದ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಎಡನಾಸಿಕದಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಯಾಸವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ೩ ನಿಮಿಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ೧೦ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಐದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮದ ನಿರಂತರ ಆಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮೂಲಾಧಾರ-ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನೇ ವೇದದಲ್ಲಿ 'ಉರ್ಧ್ವರೇತಾ' ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ 'ಓಮ್'ನ ಮಾನಸಿಕ ರೂಪವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮನನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನದ ಉನ್ನತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆವೃತಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಾ ಹಾಗೂ ಪಿಂಗಲಾ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸದ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಥನವಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರ್-ಚಕ್ರವರ್ಯಂತ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಉರ್ಧ್ವಸ್ಪರ್ಶವಾಗುವುದೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹ ದಿವ್ಯ ಆಲೋಕದಿಂದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೬ರ ಅನುಸಾರ ಶರೀರದ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ದಿವ್ಯ ಆಲೋಕ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ 'ಓಂ ಖಂ ಪ್ರಹ್ಮ' ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ವಿಶ್ವವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನಗೆ ದೋಲಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವನೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. 'ಶಕ್ತಿಪಾತ' ದ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತನ್ನನೇ ದೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರಕನು. ಗುರು ಮಾತ್ರವೇ ದಿವ್ಯ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸೆರಿಸುವನು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 'ಶಕ್ತಿಪಾತ' ಶಕ್ತಿಯು ಆಸೀಮ ಸಿಂಧು ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮಾಡುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ದಿವ್ಯ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಂದ ದೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದು. ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಪರಿಸುವುದು. ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗೃತವಾಗುವುದು. ನೀವು ಉರ್ಧ್ವರೇತಾ ಆಗುವಿರಿ ಮತ್ತು 'ಶಕ್ತಿಪಾತ' ದ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ದೀಕ್ಷಿತರಾಗುವಿರಿ.

ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ

ಎಡಗಡೆಯ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡುಮೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಹಾಗೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಲಭಾಗದ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡುಮೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಸಹಜ ರೂಪವಾಗಿ ಎರಡುಮೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಡೆ-ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡುಮೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ೫ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಯಾಸವಾಗುವುದು. ಅಧಿಕ ಬಲದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲಕ್ಕಿತ್ತಿ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ೫-೭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ೫ ನಿಮಿಷ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮರ್ಥರಾಗುವಿರಿ.

೧೦ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ೧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬ ಸಲ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಸುಮಾರು ೬೦ ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಗ್ರಸ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಲ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸಮಯ ೧೫ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೯೦ ಸಲ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬೆಳಕಲೆ, ಸೊರಾಯಿಸ್, ಮೆಸ್ಟೂಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಫಿ, ಎಸ್. ಎಲ್. ಈ., ಇನ್ಸರ್ಟಿಟಿ, ಎಚ್. ಐ. ವಿ. ಐಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಿಡಿ ಮುಂತಾದ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮವನ್ನು ೬೦ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪರಿಪಕ್ವವಾದಲ್ಲಿ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ೧೫ ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಘಂಟೆಯೂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಲಾಭ

- ❖ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ, ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನೂರಹತ್ತು ನಾಡಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಡಿಗಳ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ, ಶಾಂತಿಮಯ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವುದು.
- ❖ ಸಂಧಿವಾತ, ಅಮಶಾತ, ಗಿರಿಯಾ, ಕಂಠವಾತ, ಸಾಯು-ರೂಬಲತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ತ ವಾತ ರೋಗ, ಮೂತ್ರರೋಗ, ಧಾತುರೋಗ, ಶುಕ್ರಕ್ಷಯ, ಅಮ್ಲಪಿತ್ತ, ಶೀತಪಿತ್ತ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಿತ್ತ ರೋಗ, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಹಳೆಯ ಕಫ, ಸೈನಸ್, ಅಸ್ತಮಾ, ಕೆಮ್ಮು, ಟ್ರಾಕಿಟ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಫ ರೋಗ, ದೂರವಾಗುವುದು. ಮೂರು ರೋಷಗಳು ಶಮನಗೊಳ್ಳುವುದು.
- ❖ ಹೃದಯದ ನಾಳಗಳ (Arteries) ಲಿ ಬರುವ ಅವರೋಧ (ಬ್ಲಾಕೇಜ್) ವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ತೆರೆಯುವುದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅನುಭವವಾಗಿರುವುದು.
- ❖ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಟ್ರಾಯ್‌ಗ್ಲಿಸರಾಯಿಡ್ಸ್, ಎಚ್. ಡಿ. ಎಲ್. ಅಥವಾ ಎಲ್. ಡಿ. ಎಲ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅನಿಯಮಿತತೆಯು ದೂರವಾಗುವುದು.
- ❖ ನಸಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತೆ

ಎನ್ನಿಸುವುದು. ಆನಂದ, ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಭಯತೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.

- ❖ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ತನು, ಮನ, ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ದೂರವಾಗುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದಂತೆನಿಸುವುದು.

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ೨೫೦ ರಿಂದ ೫೦೦ ಸಲ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಲಾಧಾರ-ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಕುಂಡಲಿನೀ-ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಅರ್ಥಾತ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು 'ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗರಣದ ಉಪಾಯ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು' ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಷಷ್ಠ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಾಸಿಕದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ (ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ-ಸಂಖ್ಯೆ ೪ನು ನೋಡಿ). ಈಗ ದುಂಬಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಝೇಂಕರಿಸುವ ನಾದರೂಪದಲ್ಲಿ 'ಓಮ್' ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ.

ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತನ ಚೈತನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚೈತನ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಆಗ್ರಹದ ಜೊತೆ 'ಗಿ' ತನ್ಮಯ ಹಾಗೂ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವಿರಬೇಕು. ಏನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದದ ಧಾರೆಯು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು. ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ನನಗೆ 'ಋತಂಭರಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ' ದಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಪುಂಜ ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಸ್ವತಃ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಭ್ರಾಮರೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ

೩ ರಿಂದ ೫ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಭ್ರಾಮರೀ ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪುನಃ ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಯ ಧ್ವನಿಯನುಂಟು ಮಾಡಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೆ ೫ ರಿಂದ ೯ ಭಾರಿ ಬಾರಿ ಭ್ರಾಮರೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು ೩

ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಡಿಪ್ರೆಶನ್, ಶಾರ್ಕ್‌ಸನ್, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಹೃದಯರೋಗ, ನೇತ್ರರೋಗ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿ ಅಥವಾ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯೋಗಿಯು ೧೧ ರಿಂದ ೨೧ ವರೆಗೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು.

ಲಾಭ

ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ದೂರವಾಗುವುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಉತ್ತೇಜಕ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಪ್ತಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಉದ್‌ಗೀಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

೩ ರಿಂದ ೫ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಓಮ್ ಶಬ್ದದ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸುಮಾರು ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪುನಃ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ೩ ರಿಂದ ೫ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪುನಃ ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಓಮ್‌ನ್ನು ಧ್ವನಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ೩ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೭ ಸಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಉದ್‌ಗೀಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತಿಯಿರುವವರಿಗೆ ೫ ರಿಂದ ೧೦ ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉದ್‌ಗೀಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಭ್ರಾಮರಿ ಹಾಗೂ ಉದ್‌ಗೀಥ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಹಜ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ದೀರ್ಘಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ.

ಅಷ್ಟಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಪ್ರಣವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ವಾಸ-ಪ್ರಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್‌ಗೀಥ 'ಓಮ್' ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನು ಧ್ರುವಗಳ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವನು. ಈ ಪಿಂಡ (ದೇಹ) ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಒಂಕಾರಮಯವಾಗಿದೆ. 'ಒಂಕಾರ' ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಕೃತಿ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ. ಅದು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಷ್ಮ ಗತಿಯಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸದ ಗತಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ತನಗೆ ಆ ಶ್ವಾಸದ ಗತಿಯ ಅನುಭೂತಿ ಆಗಬಾರದು ಹಾಗೂ ನಾಸಿಕದ ಎದುರು ದಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಅದು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ವಾಸವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗಿನವರೆಗೂ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭೂತಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾಸಿಕಾಗ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ವಾಸದ ಆಳವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆ

ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿಭಾವಪೂರ್ವಕ ಒಂಕಾರದ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ತಂತಾನೇ ಆಗುವಂತಾಗುವುದು. ಒಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಗಳ ಮಹಾನ್ ಮಂತ್ರವಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಪ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧಕನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತದ್ರೂಪನಾಗುತ್ತ ಸಮಾಧಿಯ ಅನುಪಮ ದಿವ್ಯ ಅನಂದವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯೂ ಯೋಗಮಯವಾಗಿ ಆಗುವುದು. ದುಸ್ವಪ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಢವಾಗಿರುವುದು.

ಪ್ರಣವ (ಒಂಕಾರ) ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಮಯ

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ೧೦ ರಿಂದ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ೧೦ ರಿಂದ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವು ಹೊರ ಬರುವುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವು ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಭಕ್ತಿ, ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಬಾಹ್ಯ, ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ, ಭ್ರಾಮರೀ ಹಾಗೂ ಉದ್‌ಗೀಠದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ಒಂಕಾರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು. ೩ ರಿಂದ ೫ ನಿಮಿಷ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ಈ ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಧಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಿ ಸಾಧಕ ಒಂಕಾರದ ಧ್ಯಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವಾಸದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಘಂಟೆಗಳಂತಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ ಯಾವುದೇ ದೈನಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಧ್ವನಿರಹಿತ ಸಾಧನ ಸಾಧಕನನ್ನು ಒಳಗಿನ ಗಾಢಮೌನದಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ, ಉಸಿರನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಾಧನದಿಂದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರದ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಧಾರಣೆ, ಧಾರಣೆಯ ನಿರಂತರತೆ ಅಥವಾ ದೃಢತೆಯಿಂದ ದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನದ ಸಹಜ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಾಣ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಧಾರಣೆ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ತ್ರಯಮೇಕತ್ರ ಸಂಯಮಃ' ಸಂಯಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಸಂಯಮದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಕ, ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಕದಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಜೇಶನ್‌ನ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಕನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ತೇಜೋಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಭೇದ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ಸಾಧಕನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗೋಪಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

೧. ಸೂರ್ಯಭೇದಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಂಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ದ್ಯಾನೋಪಯುಕ್ತವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಲನಾಸಿಕದಿಂದ ಪೂರಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧ ಹಾಗೂ ಮೂಲಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಭಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅವಧಿಯು ೩.೫ ಅಥವಾ ೭ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ೧೦ ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಕುಂಭಕದ ಸಮಯ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಡಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಲಾಭ

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಪಿತ್ತ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ವಾಯು ಮತ್ತು ಕಫದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ರೋಗ, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಯ ರೋಷ, ಉದರ-ತೂಲಿ, ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಅಜೀರ್ಣ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುರೋಹ-ವಿರೋಹದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಂಭಕವಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯಭೇದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೃದಯದ ಗತಿ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆಯ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ೨೭ ಚಕ್ರವನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ ೨ ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

೨. ಚಂದ್ರಭೇದಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಾಂಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಬಲ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಪೂರಕ ಮಾಡಿ. ಕಡೆಗೆ ಕುಂಭಕವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಜಾಲಂಧರ ಹಾಗೂ ಮೂಲಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ತದ ನಂತರ ಬಲ ನಾಸಿಕದಿಂದ ವಿರೇಚನಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂದ್ರಸ್ವರದಿಂದ ಪೂರಕ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಸ್ವರದಿಂದ ವಿರೇಚನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೂರ್ಯಭೇದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕುಂಭಕದ ಸಮಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಪ್ರಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ತೀತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಲಾಭ:

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೀತ ಆವರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣತೆ ದೂರವಾಗುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು. ಪಿತ್ತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗುವ ಉರಿಯುವಿಕೆಗೂ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

೩. ಕರ್ಣ ರೋಗಾಂತಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಪೂರಕಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ನಾಸಿಕವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪೂರಕಗೊಳಿಸಿದ ವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗ ವಾಯುವು ಕಿವಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದೋ ಆಗ ಕಿವಿಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಇದರ ವಿಧಿ. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ೪-೫ ಸಲ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ನಾಸಿಕದಿಂದ ವಿರೇಚನಗೊಳಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ೨-೩ ಸಲ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಲಾಭ

ಕರ್ಣರೋಗಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿವುಡುತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನಗೊಳಿಸುವುದು

೪. ಶೀತ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಯನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾಳದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಂದ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ತಡೆದು ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡೂ ನಾಸಿಕದಿಂದ ವಿರೇಚನಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬಾಯಿಂದ ಪೂರಕ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನಿಂದ ವಿರೇಚನಗೊಳಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ೫ ರಿಂದ ೧೦ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೀತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ.

ವಿಶೇಷತೆ

ಕುಂಭಕದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಫ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಾನ್ಕೈಟ್ ರೋಗಿಗಳು ಶೀತಲ ಹಾಗೂ ಶೀತಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬಾರದು.

ಲಾಭ

- ✦ ನಾಲಿಗೆ, ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲಿನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಮ, ಜ್ವರ, ಅಜೀರ್ಣತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
- ✦ ಇದರ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಸಿವು-ದಣಿವು ಮಾಯವಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಗ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
- ✦ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಿತ್ತ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾದುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು.

೫. ಸೀತ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಧ್ಯಾನೋಪಯೋಗಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಅಂಗುಳಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ-ಕೆಳಗಿನ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ 'ಸೀ-ಸೀ' ಯ

ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಾಯಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆರಾಮವಾಗಿರುವರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ಬಾಯನ್ನು ಮಚ್ಚಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿರೇಚನಗೊಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಇದರ ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿಶೇಷತೆ

- ❖ ಕುಂಭಕವಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧವನ್ನು ಆಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು.
- ❖ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ನಾಲಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಲಾಭ

- ❖ ಗುಣ-ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಲಾಭವು ತೀತಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಂತೆಯೇ ಇರುವುದು.
- ❖ ದಂತಕ್ಷಯ, ಪಾಯುರಿಯಾ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲದೆ ಗಂಟಲು, ಬಾಯಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆಯ ರೋಗವೂ ದೂರವಾಗುವುದು.
- ❖ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಶರೀರ ತೀತಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು.
- ❖ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ೧೦ ರಿಂದ ೨೦ ರವರೆಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವುದು.

೬. ಮೂರ್ಛಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಪೂರಕಗೊಳಿಸಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಲೇ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಧೃಷ್ಟಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂತಃಕುಂಭಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ತಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿರೇಚನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಪೂರಕ, ಆಕಾಶ-ಧೃಷ್ಟಿ, ಕುಂಭಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ೫ ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಲಾಭ

ತಲೆ-ನೋವು ವಾಯು-ಕಂಪನ, ಸಾಯು-ದುರ್ಬಲತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೇತ್ರ ಧೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

೭. ಪ್ಲಾವಿನೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ವಾಯುಧಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬಾಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯು ವಾಯುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಡಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಯು ೩

‘ಕೃಣವೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರ ತಿ
'ಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಭ

ಉದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ಪೀರಿಯಾವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು
ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿಯು ನಾಶವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಜಠರಾಗ್ನಿಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುವುದು.
ರೂಢಿತ ವಾಯು ದೂರವಾಗುವುದು.

೮. ಕೇವಲೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪೂರಕ-ವಿರೇಚನವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರಕದ
ಜೊತೆಗೆ 'ಓಮ್' ನ ಉದ್‌ಗೀಠದ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ
ರೀತಿ ಶ್ವಸನ-ಪ್ರಶ್ವಸನದ ಜೊತೆಗೆ 'ಓಮ್' ನ ಉದ್‌ಗೀಠದ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ 'ಅಜಪಾ-ಜಪ'
ನಿರಂತರ ಆಗುತ್ತರೇ ಇರುವುದು.

ಲಾಭ

ಎಕಾಗ್ರತೆ ತೀವ್ರವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅಜಪಾ-ಜಪ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.

೯. ನಾಡಿ-ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮದಂತೆಯೇ
ಬಲನಾಸಿಕವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಎಡ ನಾಸಿಕದಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪೂರ್ಣ ಶ್ವಾಸವು ಒಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಮೂಲಬಂಧ ಹಾಗೂ
ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ
'ಮಂದಗತಿಯಿಂದ ಬಲಗಡೆಯ ಸ್ವರದಿಂದ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತಃ ಕುಂಭಕ
ಮಾಡಿ. ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ತಡೆದು ಮತ್ತೆ ಎಡ ಸ್ವರದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತಿ
'ಗೆಯಿರಿ. ಇದೊಂದು ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ತಡೆದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ
ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾಸಿಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯೊಡರೆ ಮಾನಸಿಕ ಎಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ
ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ಣ ಎಕಾಗ್ರತೆ ಉಸಿರಾಟದ
ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ
ದೆ. ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯ ಉಸಿರಾಟದ ಯಾವ ಧ್ವನಿಯೂ
ಇರಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಮೂರು ಸಲವಾದರೂ
ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಡಿ ಶೋಧನ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ, ಅಂತಃ ಕುಂಭಕ ಹಾಗೂ ರೇಚಕದ ಅನುಪಾತ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ
೧:೨:೨ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅರ್ಧಾತ್ ೧೦ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಅಂತಃ
'1 ಕುಂಭಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ೨೦ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೇಚಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ನಂತರ ಇದರ ಅನುಪಾತ ೧:೪:೨ ವರೆಗೂ ಇಡಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆದ ನಂತರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ

ಬಾಹ್ಯಕುಂಭಕವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ೧:೪:೨:೨ ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂರಕ, ಅಂತಃಕುಂಭಕ, ರೇಚಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಕುಂಭಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಒಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿರದೆಯೇ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುವುದೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು. ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕ ಹಾಗೂ ರೇಚಕ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಓಮ್ ಅಥವಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಾನಸಿಕ ರೂಪವಾಗಿ ಜಪ, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮನನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.

ಲಾಭ

ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭವು ಅನುರೋಮ-ವಿರೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಮಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಫಿ, ಎಮ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಈ., ಪೋಲಿಯೋ, ನಾಡಿಕಂತ್ರದ ವಿಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅಟೋಇಮ್ಯೂನಡಿಜೀಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ವಿಶೇಷ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ-ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಚಕ್ರ

ಮಾನವ-ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಚಕ್ರ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಚಕ್ರ ಚೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ಕೂಡಿದೆ. ಸಾಧಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಕ್ರ ಅರಳದಿಂದ ಕಮಲದಂತೆ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಅವಿಕಸಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ-ಪಾಲನೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮುಂತಾದ ಯೋಗಿಕ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಉರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ವಿಕಸನವಾಗುವುದೋ ಆಗ ಅದರ ಆಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವ ಚಕ್ರಗಳ ಆಕೃತಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ Pelvic Plexus (ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್) ಮುಂತಾದ ಅಂಗ ತೆಸರೂ ಸಹ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಸಂಕೇತ-ಮಾತ್ರವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರ್ಣನೆ

ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಅಥರ್ವಣವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು:

ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರಾ ನವದ್ವಾರಾ ದೇವಾನಾಂ ಪೂರಯೋಧಾಃ |

ತಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಕೋಶಃ ಸ್ವರ್ಗೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾವೃತಃ ||

(ಅಥರ್ವಣವೇದ ೧೦-೨-೩೧)

ದೇವಮಾನ್ಯರ ನಗರವಾದ ಆಯೋಧ್ಯಾರೂಪಿಯಾದ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಒಂಭತ್ತ ದ್ವಾರ (ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಎರಡು ನಾಸಿಕ, ಎರಡು ಕಿವಿ, ಮುಖ, ಪಾಯು ಮತ್ತು ಉಪಶ್ವ) ವಿದೆ. ಈ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವೀಷ್ಮಮಾನವಾದ ಹಿರಣ್ಮಯ ಕೋಶವಿದೆ. ಅದು ಆನಂತ, ಅಪರಿಮಿತ, ಅಸೀಮ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ಆನಂದ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಉಪಾಸಕ ಸಾಧಕನೇ ಈ ದಿವ್ಯಕೋಶ (ಖಜಾನ) ವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

೧. ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ (Pelvic Plexus i. e., Root Plexus vis-a-vis Reproductive System)

ಈ ಚಕ್ರ ಗುದ್ದಾರದಿಂದ ೨ ಅಂಗುಲ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಉಪಶ್ವಮೂಲದಿಂದ ಅಂಗುಲ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸುಷುಮ್ನಾ (ಸರಸ್ವತಿ) ನಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಮ ಕೋಣದಿಂದ ಇಡಾ (ಗಂಗಾ) ನಾಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತ ತ್ರಿವೇಣಿಯೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಶಕ್ತಿ ಆರ್ಥಾತ್ ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮ-ಕೌಶಲ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರದ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದರಿಂದ ಪುರುಷನು ಉರ್ಧ್ವರೇತ

೧, ತೇಜೋಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ-ಸಂ-೫ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಚಕ್ರ ಮೂಲಾಧಾರದ ಸವಿತಾ (ಬುದ್ಧಿಯ ಚುರುಕುತನ) ದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ 'ಮಾನಸ-ರಶ್ಮಿಗಳು' ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಆಧವಾ ಟಾರ್ಜನ್ ಮಂದ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಆ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಎದುರಿನಿಂದ ಮೂಲಾಧಾರದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಢಾಂಧಕವು ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ-ಸಾಧನಾ ಹಾಗೂ ಧಾರಣಾ-ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಈ ಆಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ 'ಮೂಲಾಧಾರ' ವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾಶವು ಮೂಲಾಧಾರಗತ ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥೂಲತೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನೆ-
 ು 'ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣ' ವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೫ರಲ್ಲಿ ಸುಷುಮ್ನಾ-ಶಿಖರ (೧) ಉದರದ ಕೆಳ ಭಾಗ ಇದೇ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. (೨) ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು, (೪) ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು, (೫) ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಗುದ-ಮಂಡಲ' (ಮಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಗುದದ್ವಾರ), (೬) ಪುಟ್ಟಾಸ್ತಿ (ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಕೆಳ ಭಾಗ), (೭) ಸುಷುಮ್ನಾದ ಕೆಳದ್ವಾರ, (೮) ಸುಷುಮ್ನಾದ ಕೆಳಭಾಗ ಸೌಮ್ಯ-ಮುಖ್ಯ ರಂಧ್ರ, (೯) ಸಮಸ್ತ ಮೂಲಾಧಾರ ಮಂಡಲ ಪ್ರಕಾಶಿತ 'ವಾದಂತೆನಿಸುವುದು.

೨. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ (Hypo Gastric Plexus Vis-a-Vis Excretory System)

ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಮೇಲೆ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಈ ಚಕ್ರದ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರ-ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಫಲ ಸ್ಪಷ್ಟನ. ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿಧನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥತೆ ಮುಂತಾದ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ-ಸಂಖ್ಯೆ-೬ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ (೧) ಬಲ-ಎಡ ಗುರ್ದಾ, (೨) ಮೂತ್ರಾಶಯ, (೩) ಮೂತ್ರೇಂದ್ರಿಯದ ಹಿಂಭಾಗ, (೪) ಗುರ್ದಾದಿಂದ ಬರುವ 'ಮೂತ್ರವಹಾ' ನಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು-ಪತ್ರ (೫) 'ಶುಕ್ರಕೋಶ' ಇದೆ. 'ಶುಕ್ರವಾಹಿನಿ ನಲಿಕೆಗಳು' ಬಲ-ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮಾದುವಂತಹ ಅಂಗ, (೬) 'ಅಂಡಕೋಶ' ವಿದೆ. (೭) ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ. ಶುಕ್ರವಹಾ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರವಾಹಿನಿ ನಲಿಕೆಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ-ನಿರಾಸಿ ಪಥ (೮) ಶಿಶ್ನ ವಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ 'ಮೂತ್ರ-ಸಂಸ್ಥಾನ' ಹಾಗೂ 'ಶುಕ್ರ-ಸಂಸ್ಥಾನ' ರ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನದ ಆರಿವಾಗುವುದು.

೩. ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರ (Epigastric Plexus or Solar Plexus vis-a-vis Digestive System)

ಇದರ ಸ್ಥಾನ ನಾಭೀಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಕರುಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ

ಜೀರ್ಣ-ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಗಾಢಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಕ್ರವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 'ನಾಭಿ ಚಕ್ರ ಕಾಯವ್ಯೂಹಜ್ಞಾನಮ್' (೩.೨೨) ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಾಭಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟರೆ ಶರೀರವ್ಯೂಹಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥಾತ್ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳ ಸನಿವೇಶದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರವು ಜಾಗೃತವಾಗಲು ಮಧುಮೇಹ, ವಾಯು, ಅಜೀರ್ಣ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯು ವಿಘಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು.

ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ-ಸಂಖ್ಯೆ ೭ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಭಿಯ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ (೧) ಅಮಾಶಯ, (೨) ಯಕೃತ್ತು, (೩) ಪ್ಲೀಹಾ, (೪) ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಹಾಗೂ (೫) ಪಕ್ಕಾಶಯವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು.

೪. ಹೃದಯ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಶ್ಚಕ್ರ (Lower Mind Plexus vis-a-vis Skeleton System)

ಈ ಚಕ್ರ ಹೃದಯ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರ-ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಚಿತ್ರ, ಕವಿತ್ವ-ಶಕ್ತಿಯ ಲಾಭ, ಜಿಣಿಂಪ್ರಿಯತೆ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವಿಡಲು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 'ಶಿವ ಸಾರತಂತ್ರ' ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಅನಾಹತ ಧ್ವನಿ (ಅನಹದ್ ನಾದ) ಯೇ ಸದಾಶಿವ (ಕಲ್ಯಾಣ-ಕಾರಕ) ಉದ್‌ಗೀಠದ ರೂಪ ಒಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ತರಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಚಕ್ರ ಧಾರಣಾ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವಿಡುವವರಿಗೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೃದಯ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ-ಸಂಖ್ಯೆ ೮ನ್ನು ನೋಡಿ).

೫. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ (Cardiac Plexus vis-a-vis Respiratory System)

ಈ ಚಕ್ರ ಎರಡೂ ಸ್ತನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಪ್ಪಾನ ಮತ್ತು ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರಗಳು ಜಾಗೃತ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲು ಇದು ಸ್ವತಃ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗೃತವಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸುದೃಢವಾದಂತೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವಿಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ, ಕರುಣೆ, ಸೇವಾಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮುಂತಾದ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರೂ ಸಹ ಹೃದಯಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನ ರಾಗಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಲು ಭಾಗವಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಸಂಬಂಧ ವೈಕ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾನಸದಿಂದಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೯ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ-ಪುಂಡರೀಕದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

೬. ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ (Carotid Plexus vis-a-vis Respiratory System)

ಇದರ ಸ್ಥಾನ ಕಂಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನವಿಡಲು ಹಾಗೂ ಇದು ಜಾಗೃತ

‘ವಾಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕವಿ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ನಿರೋಗ, ಶೋಕಹೀನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳವನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಥೈರಾಯಿಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರೋಗವು ಈ ಚಕ್ರವು ಜಾಗೃತವಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦ರಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಅದರ ‘ಕ’ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಶ್ವಾಸ-ನಳಕೆ (೧) ಎರಡೂ ಫುಫ್ಫುಸಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗ (೪) ದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

2. ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ (Medullary Plexus vis-a-vis Nervous System)

ಈ ಚಕ್ರ ಎರಡು ಭುವಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಮತ್ತು ನಾಡಿ-ಶೋಧನೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಅಲೋನೊಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಲಂಬರಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶಾಂತ, ಸ್ವಸ್ತ ಹಾಗೂ ಸಂತುಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಡಿತಂತ್ರ ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಿಂದಲೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲು ನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತ ಹಾಗೂ ಸಶಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಇಡಾ, ಪಿಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಸುಷುಮ್ನಾ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಿತವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರ-ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ರಿವೇಣಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ-ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦ರ ‘ಖ’ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲಿಗಳಂತೆ ‘ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ’ ದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉರ್ದ್ವಗಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನವೇ ‘ಸುಷುಮ್ನಾ’ ವಾಗಿದೆ.

ಇಡಾ ಭಾಗೀರಥೀ ಗಂಗಾ ಪಿಂಗಲಾ ಯಮುನಾ ನದೀ |
ತಯೋರ್ಮಧ್ಯಗತಾ ನಾಡಿ ಸುಷುಮ್ನಾಽಪ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ||
ತ್ರಿವೇಣೀ-ಸಂಗಮೋ ಯತ್ರ ತೀರ್ಥರಾಜಃ ಸ ಉಚ್ಯತಃ |
ತತ್ರ ಸಾನಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ್ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತಃ ||

(ಜ್ಞಾನಸಂಕಲಿನೀತಂತ್ರ)

ಇಡಾವನ್ನು ಗಂಗಾ, ಪಿಂಗಲಾವನ್ನು ಯಮುನಾ ಹಾಗೂ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನಾಡಿ ಸುಷುಮ್ನಾವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ತ್ರಿವೇಣಿಯ ಸಂಗಮ ಎಲ್ಲಿರುವುದೋ, ಅದನ್ನು ತೀರ್ಥರಾಜ ಎನ್ನುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಡಿ ಸಾಧಕ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ-ಸಂಗಮ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವುದು. ‘ಹೊರಗಿನ ತ್ರಿವೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪಮುಕ್ತನಾಗುವನು’ ಇದು ಭ್ರಾಂತಿ, ಮಿಥ್ಯಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಗುರು ಅಥವಾ ಸೋದರ ಮುಂತಾದ ಹಕ್ಕು ಮಾಡಿಯೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪಮುಕ್ತನಾಗುವುದೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ‘ಅಪರಾಧ’, ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಹಿತವಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುವುದು. ಪಾಪ ಮಾಡಿಯೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ-ರೂಪವಾಗಿ

ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಪದ ಫಲ ದುಃಖದ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸುಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಭೋಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎನೆಂದರೆ-ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ. ಹೌದು, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಗೆ ಅಥವಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಪಾಪ-ಕರ್ಮ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಉಳಿಯುವನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಹ್ಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಮಾತಾದರೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸನಿಹಿತ 'ವಾದ ತ್ರಿವೇಣಿ-ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ದೂರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬಯಸುವುದಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಓಂಕಾರ ನಾಮದ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತ 'ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

೮. ಸಹಸ್ರಾರ್-ಚಕ್ರ (Endocrine System)

ಈ ಚಕ್ರ ಅಂಗವಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ. ವಿಷರ್ಮಯ, ವಿಕಲ್ಪ, ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥೂತಿ-ರೂಪವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರೋಧವಾದಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಪಿಟ್ಟುಟರಿ (ಪೂಯುಷ್ ಗ್ರಂಥಿ) ಹಾಗೂ ಪೀನಿಯಲ್ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತಃಸ್ರಾವಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸಹಸ್ರಾರ್ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಹಸ್ರಾರ್ ಚಕ್ರವು ಜಾಗೃತ 'ವಾಗಲು ಪೂರ್ಣ ಇಂಡೋಕ್ಸೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂತುಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಧಕರು ತಿಳಿಯುವಂತೆಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ-ಪುರುಷನ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರಾರ್-ಚಕ್ರವಿದೆ (ಎಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಅಂಗುಷ್ಠ-ಮಾತ್ರ ಆಕಾರವುಳ್ಳವಾಗಿದೆ). ಇದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಇದೊಂದು ಜಟಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಶರೀರವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಅತ್ಯದ ಸಂಜ್ಞೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಭೇದದಿಂದ ಅದರ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೃದಯ-ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಕೆಂದರೆ ಹೃದಯ ಶರೀರದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಅಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ಥಾನ ಹೃದಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ-

ಯತ್ಯ ಏತತ್ ಸುಪ್ರೋಢೂರ್ ಯ ಏಷ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪುರುಷಸ್ಯದೇವಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ
ವಿಜ್ಞಾನೇನ ವಿಜ್ಞಾನಮಾದಾಯ ಯ ಏಷೋಂತಹೃದಯ ಆಕಾಶಸೃಷ್ಟಿಂಚತಃ

(ಬ್ರಹ್ಮ. : ೨.೧.೧೬)

ಯಾವಾಗ ಈ ಪುರುಷ (=ಆತ್ಮ). ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾಗಿರುವನು. ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವನು. ಆಗ ಅವನು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಆಕಾಶವಿರುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸೃಷ್ಟಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ಥಾನ ಕಂಠವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡುವೆವೋ, ಕೇಳಿರುವೆವೋ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತೇವೋ, ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಕಾರ ಕೂದಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಭೂತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಯ ಏಷೋ ಕ್ಷಿಣಿ ಪುರುಷೋ ದೃಶ್ಯತ ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ

(ಛಾಂದೋ., ೧.೨.೬)

ಇದೊಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ಥಾನ ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ (ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ). ಇದನೇ ದಿವ್ಯನೇತ್ರ ಅಥವಾ ಶಿವನೇತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾಧಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸರ್ವವೃತ್ತಿನಿರೋಧವಾಗುವುದು. ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦ರ 'ಖ' ಭಾಗದಲ್ಲಿ (೧) ಸುಷುಮ್ನಾ-ಶೀರ್ಷವಿದೆ. (೨) ಲಘು-ಮಸ್ತಿಷ್ಕ, (೩) ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಮನಸ್ಸುಬುದ್ಧಿಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಪುಟ 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ' ಅಥವಾ 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ' ವೇ ಆಗಿದೆ. (೪) ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ (ಸಹಸ್ರಾರ್), (೫) ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ೩ ಚಿಹ್ನೆ 'ಅಧಿಪತಿ ರಂಧ್ರ' ವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿ

ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇಡಾ ಹಾಗೂ ಪಿಂಗಲ್ ನಾಡಿಕಲಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಯಮಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮುಂತಾದ ಯೋಗದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೋಡುವನೋ, ಆಗ ಸುಪ್ತ ಸುಷುಪ್ತ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಸಿತವಾದಂತೆನಿಸುವುದು. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೋ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ರೂಪಂತರಿತವಾದ ಉರ್ಧ್ವಗಾಮಿನಿಯಾಗುವುದು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಥವಾ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ನಂತಹ ಆತ್ಮರರ್ಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಸಂಕೇತವಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾಭಿಯ ಬಳಿ ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮತ್ತಿಷ್ಟದ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಆರ್ಥಾತ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆನಿಸುವುದು.

ಚಕ್ರ-ಶೋಧನ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣ

ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ - 'ಯಥಾ ಪಿಂಡ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ'. ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರವು ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಉರ್ಧ್ವಗಾಮಿನಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯು ಹರಡಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಬ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್‌ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ, ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಕಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ದಿವ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಚಕ್ರಗಳು ಜಗೃತವಾದಂತೆನಿಸುವುದು.

ಈ ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿಯು ಉರ್ಧ್ವ ಉತ್ತಮಣಿ ಮಾಡುತ್ತ ಯಾವಾಗ ಮೇಲೇಳುವುದೋ, ಆಗ ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿ ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರಾರ್-ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ತಲುಪುವುದು. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರೋಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಯಾಗುವುದು. ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಲೋಕವೂ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆನಿಸುವುದು. ಅದರಿಂದ 'ಋತಂಭರಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ' ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಋತಂಭರಾ ಪ್ರಜ್ಞಾದ ನಂತರ ಸಾಧಕನಿಗೆ ನಿರ್ವಿಜ ಸಮಾಧಿಯ ಅಸೀಮ, ಅನಂತ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಇದೇ ಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರ-ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ಕಾಮನೆಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಜನನ ಹಾಗೂ ಮರಣದ ಬಂಧನದಿಂದ ಸಾಧಕನು ಜೀನನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣದ ಪ್ರಯತ್ನ

ಸಿದ್ಧಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗರಣವನ್ನು ಶಕ್ತಿಪಾತದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಏನಾದರೂ ಪರಮತಪಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಾಧನಾಶೀಲ ಸಿದ್ಧಗುರು ದೊರಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಬಲವಾದ 'ಶಕ್ತಿ-ಸಂಪಾತ', ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ 'ಮಾನಸ ದಿವ್ಯ ತೇಜ' ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಧಾರೆಯಂತೆ ಆಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಚೇತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ತೇಜಸ್ಸು ಒಂದು ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಶಕ್ತಿಪಾತದಿಂದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಮಯ ಉಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಪಾತ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕರ್ಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಂಧ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶರೀರದ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ-ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾಡಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಲು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಭಿಮುಖವಾಗುವುದು, ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧಕ ಪಂಚಭೂತ-ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯು ಹಾಗೂ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಚಕ್ರ-ಭೇದ ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕುಂಡಲಿನೀಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಧಾನೋಪಯುಕ್ತವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನೇರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸುಷುಮ್ನಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸ್ನಾಯು ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣ' ಸರಳತೆಯಿಂದ ಗಮನಾಗಮನ ಮಾಡುವುದು. ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾಯು-ಗುಚ್ಛಕ, ಅನಾಶಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಅವರೋಧಕವಾದ ಕಫ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಲೀನವಾಗುವ ಕಾರಣ ಜೀವ-ಪ್ರವೇಶದ ಅಭಾವದಿಂದ ಮಲೀನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವಮಯ-ರೂಪಿ ಪ್ರಾಣ-ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಯ ಜೀವಮಯ ಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದ ಸಮಸ್ತ ಭಾಗ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೊದಿರುವ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಮುಂತಾದ ಮಲವನ್ನು ಫುಫ್ಫುಸ್, ತ್ವಚೆ, ಕರುಳಿನ ಪಥದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಫಲವಾಗಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಂತೆನಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಶರೀರ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗುವುದನ್ನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣೋತ್ಥಾನ' ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣದ ಪ್ರಥಮ ಸೋಪಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿಶೀಲಯುಕ್ತ ಸ್ವರ್ತಾನುಭೂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣೋತ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಂತಾನೇ ಹಲವು ಪ್ರಕಾಶವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗರಣದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಭಾಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವ-ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಜೀವಮಯಕೋಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕೋಶಗಳು ಜೀವದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಲೀನತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅವರಣವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದರಿಂದ ಶರೀರಗತವಾದ ಚಕ್ರಗಳ, ಚಕ್ರದಲ್ಲಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೀವಗಳು,

ಉಪಜೀವಗಳ, ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಹಾಗೂ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಆ ಸಮಯವೇ ಆಗುವುದು. ಜೀವ ಸಾಧನೆಯ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವುದು. ಆಗ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರ್ ಚಕ್ರದವರೆಗೆ 'ಜೀವಶಕ್ತಿ' ಯನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಚಕ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಕೋಶಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೧ರಲ್ಲಿ ಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾಡಿ-ಜಾಲವು ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸುಷುಮ್ನಾದ ಸಮಸ್ತ ಪಥ ಆರೋಹಿತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕಬಾಲಸ್ತ 'ಸೂಕ್ತ್ಯ-ಶರೀರ' ದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ (೧) ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಮನಸ್ಸು (೨) ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸುಷುಮ್ನಾ-ಶೀರ್ಷ (೩) ಬುದ್ಧಿಯ ಪಥದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ 'ಲೇ, ಸಮಸ್ತ 'ನಾಡಿ-ಯುಗಲ್' (೪) ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಾಧಾರ-ಚಕ್ರ (೫) ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀವ-ಸಾಧನೆಯ ನಿರಂತರ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತ ಹೇಗೆ ತಮಸ್‌ನ ಅವರಣವು ಕ್ಷೀಣವಾಗುವುದೋ, ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಸಹಸ್ರಾರ್ ಚಕ್ರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರವು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಂತೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು. ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೨ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ-ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಚಕ್ರಗಳ ಪೂರ್ವ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ 'ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ' ದ ಪೂರ್ವರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶಿತ 'ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಭಾಗದ 'ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ' ಹೋಮಕುಂಡ-ಸಮ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ 'ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ' ವಿದೆ. ಮೇಲಿನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರ' ವಿದೆ. ನಾಭಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಳುವ ಅಲೆಗಳು ಅನಾಹತ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ವಕ್ರ (ಎದೆ) ದಲ್ಲಿ ದೀಪತಿಖಾ-ಸಮ ಪ್ರಕಾಶಿತ 'ಹೃದಯ ಚಕ್ರ' ಹಾಗೂ 'ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ' ವಿದೆ. ಕಂಠದ ಸಮಾನ ಕಾಣಿಸುವ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಸಮ ಪ್ರಕಾಶಿತ 'ಸಹಸ್ರಾರ್' ಚಕ್ರವಿದೆ.

ಸಾಧಕನಿಗೆ ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಪೂರ್ವರೂಪವೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅಂತಃ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅತಿ ದೂರದರ್ಶನ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೩ (ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪ) ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುವುದು - ಚಿತ್ರ (೧) ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಸದಾ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಹಂ ಅನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವನಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಥ (೪.೫) ದ ಮೂಲಕ ಕಬಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ (೪) ವನ್ನು ಪ್ರೇರಿತಗೊಳಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿ (೩) ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದೆಂದರೆ ಅದು (ಮನಸ್ಸು) ತನು ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನಿಸಿ, ಮನಸ್ಸು (೬) ತನ ರತ್ನಗಳ (೫) ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ನೇತ್ರ (೭) ವನ್ನು ದಿವ್ಯವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ-ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ 'ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ' (೮) ನಿಜರತ್ನ-ಪ್ರವಾದ (೯) ಮೂಲಕ ದ್ಯುರೋಹದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಮಂಡಲದಿಂದಲೂ ಹೊರತಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗಿ (೧-೧೦) ಅವರ ಮೂಲಕ ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಇದು ಶಕ್ತಿ-ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಕ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಸುಷುಮ್ನಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೀಜ-ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-೧೪ ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ಸುಷುಮ್ನಾದ್ವಾರದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ೩೩ ಕಶೇರುಕಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸರ್ವಾಕಾರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ 'ಸುಷುಮ್ನಾ' ವೂ ಸಹ ಸರ್ವಾಕಾರದಿಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಕ' ಸುಷುಮ್ನಾ-ಶೀರ್ಷವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ 'ಖ' ಇದರ ಪುಚ್ಛವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪುಚ್ಛಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುರಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ೨ ಸುಷುಮ್ನಾದ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರಿಸುತ್ತದೆ - 'ಕ': ಎರಡು ಕಶೇರುಕಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಾಡಿಯುಗಳಿಂದ. ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಖ': ಸುಷುಮ್ನಾದ ಬಾಹ್ಯ ಆವರಣವನ್ನು ಒಡೆದು ನೋಡಿದರೆ ಈ ನಾಡಿ-ಯುಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ - 'ಗ': ಸುಷುಮ್ನಾದ ವ್ಯಕ್ತ ತುಂಡಾಗಿದೆ. 'ಘ': ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಶೇರುಕ-ಯುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಸಖಂಡದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ 'ಙ': 'ಘ' ದಿಂದ 'ಙ' ವರೆಗೆ ನಾಡಿ-ಯುಗಳ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರ ಬಂದು ಪೂರ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. 'ಛ': ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಶೇರುಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿರುತ್ತದೆ. ೩ ಮತ್ತು ೫ ರವು ತುಂಡುಗಳಾದ ಸುಷುಮ್ನಾದ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಡಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 'ಜ್ಞಾನವಹಾ' ಹಾಗೂ 'ಗತಿವಹಾ' ನಾಡಿಗಳ ಬಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಲೆ ಇವುತಾಲ್ಕು ಘಂಟೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ವಿಶ್ರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೫ ರಲ್ಲಿ ಸುಷುಮ್ನಾ ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲ-ಎಡ 'ಪಿಂಗಲಾ' ಮತ್ತು 'ಇದಾ' ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ನಾಡಿಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರಾಸ್ತಿಯ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಗಂಟಿನಿಂದ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇದಾ-ಪಿಂಗಲಾ ಒಂದು ಮಾಲೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಸ್ತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 'ಜ್ಞಾನ' ಹಾಗೂ 'ಕ್ರಿಯೆ' ಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಜೀವನ-ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವೇ ಸುಷುಮ್ನಾ ಆಗಿದೆ.

ಪುಟ ೧೧೭ ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ-ರಚನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಕ್ರ-ಸಂಬಂಧಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಮನ್ವಯ ರೂಪವಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿ, ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಜಾಗೃತವಾಗಲು ಅನ್ಯ ಚಕ್ರಗಳ ಜಾಗರಣವೂ ಸ್ವತಃ ತಂತಿ ಾನೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವಗೊಳಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕುಂಡಲಿನೀ ಆ ದಿವ್ಯ ಮಾನಸ ತೇಜಸ್ಸು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ-ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಕ್ರಗಳ ಶೋಧನ, ಭೇದನ ಹಾಗೂ ಜಾಗರಣ ಮೇಲ್ದಾಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ (ಯಾವುದೇ ಸತ್ಪುರುಷ ಯೋಗ ಸಾಧಕನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು) ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

- ❖ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗರಣ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ೫ ನಿಮಿಷ ಕಪಾಲಭಾತಿ ೩೦ ನಿಮಿಷ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ೧೧-೨೧ ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ೩೦ ನಿಮಿಷ ನಿರಂತರತೆ, ಲೀನ, ತನ್ಮಯತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ

ಆಯಾಸವಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತ ಪ್ರತಿ
 ಿಕ ಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಓಮ್ ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರಿ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.
 ಅನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮದ ನಂತರ ಭ್ರಾಮರೀ ಅಥವಾ ಉದ್ ಗೀರ್ಥವನೂ ಸಹ ೫-೫
 ನಿಮಿಷ ದಿವ್ಯ ತೇಜದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ
 ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಕಾರವನ್ನು
 ನಿರಂತರವಾದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೀವು ಯೋಗದ ಉಚ್ಚಸ್ವರದ ಸ್ಥಿತಿಜದವರೆವಿಗೂ ತಲುಪಬಲ್ಲರಿ,
 ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ-ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂಕಾರದ ಜಪ ಸಾಧಕನ ಒಳಗೆ ಅಲೆಗಳು ಉತ್ಪ
 ಸ್ತವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಮಾಂಚನ ಅಥವಾ ಹರ್ಣದಾಯಕ ಈ ಅಲೆಗಳು 'ಜೀವಮಯ
 ಕೋಶ' (ಸಾಯು ಮಂಡಲ) ದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ 'ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾನ ಚಕ್ರ' ದಲ್ಲಿ 'ತಡಿತ್ ಹೆಸರಿನ'
 (ಜೀವನ ಬಡಿತದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕಂಪನ) ವಿದ್ಯುನ್ಮಯ ಪ್ರಕಂಪವು ಪ್ರಕಟವಾಗ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ
 ಒಂದು 'ನಾದ' (ಅಸ್ತುತಿ ಶಬ್ದ) ವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಉದರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ
 ಉಷ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಉಷ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತವಾಗುತ
 ೆದೆ. ಜಪ-ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರದ ಆಘಾತ (ಕಂಪನ) ಸಾ
 ಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುವುದೋ, ಆಗ ಯಾವುದೋ ಪ್ರವಾಹವು ನಮ್ಮ
 ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಸ್ನಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ನಾಭಿಗತ ಮಣಿಪೂರ ಚಕ್ರವನ್ನು
 ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂಕಾರದ ಜಪ (ಧ್ಯಾನ) ದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ 'ಜೀವ' ವನ್ನು ನಿಮಗ್ನರದಿಂದ ತಿ
 ಗೆದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಸ್ವರದಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 'ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸ'ನ್ನು ಜೀವದ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ
 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ'ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 'ಮನಸ್ಸು-ಬುದ್ಧಿ'ಯನ್ನು 'ಆನಂದಮಯಕೋಶ'
 ದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ - ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ
 ಮುಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಆಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಿ 'ಪ್ರಾಣಮಯ', 'ಮನೋಮಯ', 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯ'
 ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾರಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 'ಅತ್ಯಚೈತನ್ಯ' ವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, 'ಆನಂದನುಗಾತ'
 ಹಾಗೂ 'ಅಸ್ಥಿತಾನುಗತ' ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಹಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಆದರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತರಾಗುವುದು.

ಒಂಕಾರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೇದದ ಮಹಾನ್ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಧ್ಯಾನ-ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ
 ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ - ೧೫ ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ
 ೩೨ ಅನುಸಾರ ತನ್ನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಬಾಲದ ಒಳಗೆ ಧ್ಯಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ
 ಮತ್ತು 'ಧ್ಯಾನ' ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಈ ಸಮಯ 'ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ' ದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
 ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಬಸಂತಿ-ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಬುದ್ಧಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ (೨) ಬೆಳದಿಂಗಳು
 ಒಂದು ಅತಿಹೊಳಪಾದ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದ ಸ್ವಾಮಿನಿ
 ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಮದ್ರಲ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯರಾಜ 'ಮನಸ್ಸು' ಹಾಗೂ ಆದರ
 ಅಧೀನಸ್ತ 'ಇಂದ್ರಿಯಗಳ' ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಲ-ಶುದ್ಧ-ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
 ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಪರಮಶಾಂತ ಅಪಾರ ಜ್ಯೋತಿಯ
 ಗಡಿಯು ಅಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂಕಾರ-ಜಪ ಅಥವಾ ಗಾಯತ್ರಿ-ಜಪವಲ್ಲದೇ ಸಾಧಕ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-೧೬ರ ಅನುಸಾರ 'ದಿವ್ಯ ಆಲೋಕ'ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಾತ್ಮ 'ಜಪ್ಪಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಭಗವಂತ (೧) ನನಗೆ 'ಬ್ರಹ್ಮತೇಜ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮತೇಜ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ (೨) ನ ಸಮಾನ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷುದ್ಧ ಸೌಮ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿರುವನು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ (೩) ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ನನ್ನ ಜೀವನ-ಪಥವನ್ನು ಅವಲೋಕನಗೊಳಿಸಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ 'ನನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಇದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಚಕ್ರದ್ರವ್ಯನು-ಪಟ್ಟೆ

ಚಕ್ರಗಳ ಹೆಸರು	ಒಳಲಕ್ಷ್ಯದಾದ	ಸ್ಥಾನ	ತತ್ತ್ವ	ವಿಗುಣ	ಮೂಲ್ಯ	ಗೋಚರವಾಯು	ಕೋಶ	ಲೋಕ	ಚಕ್ರಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವಭಾವದ ಒಳಗಿನ
ಮೂಲಾಧಾರ	Pelvic Plexus	ನಾಭೀಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ "ಅಂಕುರಗಳ ನಡುವೆ" ಅಂಕುರ	ಸ್ಥೂಲ	ರಂ	ಪಾಯು	ಕೂಷ್ಮಾಂಡ	ಅಶ್ವಮಯ	ಭೂ	ಮಂಡಲ (ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ), ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಮೂಲಾಧಾರದ ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ಥೂಲ.
ಸ್ವಾಧಿಪಾತಿ	Hypogastric Plexus	ಮೂಲಾಧಾರದ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ "೧-೧೫" (ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ)	ಸೂಕ್ಷ್ಮ	ಮಂ	ಅಪಾರ	ಧನಂಜಯ	ಪ್ರಾಣಮಯ	ಭುವಿ	ಮಂಡಲೇಯ, ಮೂಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚಕ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗ.
ಮನಸ್ಸಾರ	Epigastric or Solar Plexus	ಮೂಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ	ಸೂಕ್ಷ್ಮ	ರಂ	ಪ್ರಾಣ	ಕೂಷ್ಮಾಂಡ	ಮನೋಮಯ	ಸ್ವ	ಮನೋಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡವರು, ಮೂಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚಕ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗ.
ಸ್ವಯಂ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಚಕ್ರ	Lower Mind Plexus	ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ	ಸೂಕ್ಷ್ಮ	ರಂ	ಪ್ರಾಣ	ಕೂಷ್ಮಾಂಡ	ಮನೋಮಯ	ಸ್ವ	ಮನೋಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡವರು, ಮೂಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚಕ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗ.
ಅನುಪ್ರಾಪ್ತ	Cardiac Plexus	ಹೃದಯ	ಮೂಲ	ಯಂ	ಸೂಕ್ಷ್ಮ	ಮೂಲ	ಮನೋಮಯ	ಮಹಾ	ಹೃದಯದೊಳಗೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಿಂದ.
ವಿವಿಧ	Carotid Plexus	ಕಂಠ	ಅಧಿಕ	ಮಂ	ಪಾಯು	ಮೂಲಾಧಾರ	ಅಶ್ವಮಯ	ಭೂ	ಅಶ್ವಮಯ, ಅಶ್ವಮಯ, ಮೂಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ.
ಅನುಪ್ರಾಪ್ತ	Medullary Plexus	ಭೂಮಧ್ಯ (ಹೃದಯ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ)	ಮೂಲ	ಯಂ	ಸೂಕ್ಷ್ಮ	ಮೂಲಾಧಾರ	ಮನೋಮಯ	ಮಹಾ	ಮೂಲಾಧಾರದೊಳಗೆ, ನಾಭಿಯ ಮೇಲೆ, ಚಕ್ರದ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ	Cerebral (land)	ಹಣೆ (ಕನ್ನಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ)	ಮೂಲ	ಯಂ	ಸೂಕ್ಷ್ಮ	ಮೂಲಾಧಾರ	ಮನೋಮಯ	ಮಹಾ	ಮೂಲಾಧಾರದೊಳಗೆ, ನಾಭಿಯ ಮೇಲೆ, ಚಕ್ರದ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ.

ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು

- ❖ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ. ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ಬೇರೊಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದಾನ, ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ವಿದ್ಯಾಧ್ಯಯನ, ಗುರುಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಗೋಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಚಿಂತನೆ, ಮನನ, ನಿರಿದ್ಧಾಸನ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಕಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರಬೇಕು.
- ❖ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ, ಧನ, ವಶ್ಯರ್ಥ, ಭೂಮಿ, ಭವನ, ಪುತ್ರ, ಹೆಂಡತಿ ಮುಂತಾದ ರೂಪವಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಕ್ತ-ಅವ್ಯಕ್ತ ಸತ್ಯವು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಒಡೆತನ ಹಾಗೂ ಚೇತನ ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶರೀರವೂ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ನಾನು ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯ-ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ ಹಾಗೂ ಗಂಧ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಿವೇಶನ-ರೂಪ ಪಂಚಕೇಶದಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆನಂದಮಯ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ, ಶುದ್ಧಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಮೃತ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಆನಂದ ಸಿಂಧು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಏಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನದಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಂತಾಗಿ ಪುನಃ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಾಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹನಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಆನಂದದ ಸಿಂಧು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಹನಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ರೂಪನಾಗಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ವಿಧಾತ, ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ನಮಗೆ ಜೀವನ, ಪ್ರಾಣ, ಜನ್ಮ, ಆಯುಷ್ಯ, ಶರೀರ, ಬುದ್ಧಿ, ಶರೀರದ ಸಾಧನ, ಮನೆ, ಪರಿವಾರ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಆ ಪ್ರಭುವೇ ನನಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವನು. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪರಮಸುಖ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ಅವು ಆನಂದಮಯ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪರಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸದಾ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಸದಾ ನನಗಿರುವನು. ಈ ತಾರಾತ್ಮ್ಯ ಭಾವ, ತದ್ಗುಪತಿ ಹಾಗೂ ತರಾಕಾರಭಾವವೇ ನನಗೆ ಪರಮ ಆನಂದವನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಆನಂದದ ಸಹಸ್ರಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವನು. ನಾವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ದೋಷವಿರುವುದು.
- ❖ ಸಾಧಕನು ಸದಾ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಭಾವದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ದ್ರಷ್ಟಾ, ಸಾಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವತವಾಗಿ ಅನಾಸಕ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಸಮ, ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ

ಸೇವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯದ ಅಹಂಕಾರದ ಹಾಗೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮ ಭಗವಂತನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಧ್ಯಾನವಾಗಿದೆ.

❖ ಬಾಹ್ಯಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಸುಖದ ಸಮಸ್ತ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖ-ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಖಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಗವತ್ಪರಮಾರ್ಥ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನದ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಿಯವರೆಗೂ ತಲುಪುವುದು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.

❖ ಈ ರೀತಿ ಮುಮುಕ್ಷುವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ಜಪ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಹಿತನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎನೆಂದರೆ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭು-ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯವು ಗೌಣವಾಗಿದೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವರು:

ಇಹ ಜೀವದವೇದಿದಥ ಸತ್ಯಮಸ್ತಿ ನ ಚೇದಿಹಾವೇದಿನೃತತೀ ವಿನಸ್ತಿ॥

ಭೂತೇಷು ಭೂತೇಷು ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪ್ರೇತ್ಯಾಸ್ಥಾಲ್ಲೋಕಾದಮೃತಾ ಭವಂತಿ॥

(ಕೆನೋಪನಿಷತ್ ೨.೫)

ಈ ಮಂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಸಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ, ಅವನು ತನ್ನ ವಿಕಾಸದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಅವಶ್ಯಕ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರ ಪಾಲನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

❖ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಸಾಧನೆಯ ಈ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪರಮ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಭೋಗ-ಸುಖವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

❖ ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ, ಸೂಕ್ತ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

❖ ಯಮ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣ, ಚಕ್ರಗಳ ಪೂರ್ಣ ಶೋಧನ ಹಾಗೂ ಭೇದನ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆಪರಗ್ರಹ. ಈ ಐದು ಯಮ ಹಾಗೂ ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ, ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಾದ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ-ಪ್ರಣಿಧಾನ, ಈ ಐದು ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಧಕನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಭಯಭೀತರಾಗದೆ ಯಮ, ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿಯಂತೂ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನೀವು ಪೂರ್ವನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಧಿಯಿಂದ ಯೌಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಯೋಗಮಯವಾಗುವುದು. ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಯಮ, ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವು ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗುವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಬಯಕೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯ ಭಾವವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹಜವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವಾಗಿದೆ.

❖ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿರ್ಮಲತೆ, ಶುಚಿತ್ವ ಅಹಾರ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಗಳ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಭಾವದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು.

❖ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಂಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಶಾಂತ, ಸರಳ, ಸಹಜ ಹಾಗೂ ನಿರಭಿಮಾನ, ಮಿತಭಾಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಂಸೆ, ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಲಾಭ

ಕುಂಡಲಿನೀ-ಜಾಗರಣದ ಆತ್ಮಿಕ ಲಾಭದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಇದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಅನಂದಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಬೇರೇನೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪರಮ ಸುಖವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಧಕನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಯೋಗೀ ಪುರುಷನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂತಹ ವಿಕಾರಿ ಪುರುಷನಿಗೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಕುಂಡಲಿನೀ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದೋ, ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಲಾವಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಬೇರೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತಿ ಗಳಾವನೆ, ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆ, ಉದಾತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆನಿಸುವುದು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭವಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಲಾಭ ಅತಿ 'ದಿವ್ಯ' ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಯೋಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಲಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ರೋಗವಾದ ಪಿತ್ತ, ವಾಯು ಹಾಗೂ ಕಫದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಮತೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣ ನಿರೋಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೇನು ಕಡಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವೇನು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನಿರೋಗ, ಸ್ವಸ್ಥ, ಮನಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶೇಕಡ ೫ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದರಿಂದ ಯೋಗಿಯ ಸಮಸ್ತ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತ ವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಮಾನವನಿಂದ ಮಹಾಮಾನವ, ಪುರುಷನಿಂದ ಯುಗಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ಜೊತೆ 'ಗೆ' ಅವತರವಾದಂತೆನಿಸುವುದು. ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂತಹ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿದೂಪವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಇಚ್ಛೆಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದುವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಜೀವಂತ ಸ್ವರೂಪನಾಗುವನು.

ಅಭಿವ್ಯಸ್ಥಾ ಓಷಧಯಃ	೩	ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ	೭೭
ಅಪಾನತಿ ಪ್ರಾಣತಿ	೫	ಗೀತಾರ್ಥಯನಶೀಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಸ್ಯ	೭೪
ಅಂತರ್ಗರ್ಭಶ್ವರತಿ	೭	ಗುಣಾನುರಾಗಾದಿವ ಸಖ್ಯಮೀಯಿವಾನ್	೭೫
ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರಂ ವರ್ತತ	೭	ಚಲೆ ವಾತೆ ಚಲಂ	೭೬
ಅನಂ ವೈ ಸೋಮಃ	೧೯	ಜಾಠರಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಮಗಿಃ ಕಾಯ	೧೭
ಅಮೃತಮು ವೈ ಪ್ರಾಣಃ	೨೩	ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋಃ	೭೭
ಅರ್ವಾಗ್ಬಿಲಶ್ವಮಸ್	೨೫	ತಸ್ಯೈನ್ ಸತಿಶ್ವಾಸಪ್ರಶ್ವಾಸ ಯೋರ್ಗತಿವಿಭೇದಃ	೧೫
ಅರಾ ಇವ ರಥನಾಥೌ	೨೬	ತಸ್ಯೈನ್ ಕ್ಷೀಯತೆ ಪ್ರಕಾಶಾವರಣಮ್	೧೫, ೭೩, ೭೦
ಅಹಾ ರಾತ್ರಾ ಚ	೪೦	ತದಗಿವೈ ಪ್ರಾಣಃ	೧೭
ಅಥವಾ ಮುಚ್ಯತೆ ಪಾಶಾತ್	೪೦	ತೇ ವಾ ವಿತೆ	೧೭
ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರಾ ನವದ್ವಾರಾ	೧೦೫	ತದಾಹುಃ ಕೋಶ್ಯಪ್ತಮರ್ಹತಿ	೨೪
ಅರ್ಥವರ್ಣೇರಾಂಗಿರಸೀ	೫	ತದ್ವಾ ಅಥವರ್ಣಃ ಶಿರೋ	೨೫
ಆ ವಾತ ವಾಹಿ	೧೮, ೭೦	ತೋ ವಾ ವಿತೌ ದೌ	೨೮
ಆಸನೇನ ರುಪಂ ಹಂತಿ	೭೩, ೭೯	ತೌ ಯೋಗಮಿತಿ ಮನ್ಯಂತೆ	೭೧
ಅವರ್ತಯೇತ್ ಸದಾ	೭೪	ತ್ರಿವೇಣಿ-ಸಂಗಮೋ ಯತ್ರ	೧೦೪
ಅಕೇಶಾಗ್ರಾನ್ ಪಾಗ್ರಾಶ್ಚ	೭೪	ದೇವಾನಾಮಪಿ ವಹಿತಮಃ	೨೬
ಇದಂ ಶರೀರಂ	೨೩	ದ್ವಾವಿಮೌ ವಾತೌ ವಾತ	೭೪
ಇಂದ್ರಸ್ತಂ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸಾ	೨೬	ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮದರ್ಶನಾಮಾರೋಗ್ಯಂ	೧
ಇದಾ ಭಾಗೀರಥೀ ಗಂಗಾ	೧೦೮	ಧಾರಣಾಸು ಚ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮನಸಃ	೧೫, ೭೩
ಇಹ ಜೀವೇದೀದಥ ಸತ್ಯಮಸ್ಯ	೧೧೯	ಧೀಧೃತಿ ಸ್ಥಿತಿವಿಭೃಷಃ ಕರ್ಮ	೭೦
ವಿಕಂ ಪಾದಂ ನೋತ್ತಿದತಿ	೭	ಧಮ್ಯಮಾನಂ ಯಥಾ	೭೪
ಊರ್ಧ್ವಃ ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗಾರ್	೭	ನಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಂದಾಯ	೩
ವಿತದಾರ್ಥ್ಯಂ ತಪಃ ಪ್ರೋಕ್ತಮೇತದ್ವರ್ಮಸ್ಯ	೭೪	ನಮಸ್ಯೆ ಅಸ್ತಾ ಯತೆ ನಮೋ	೪
ವಿಕಾಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ	೪೦	ನಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಣ ತಿಷ್ಠತ ನ ಸೋಶ್ವಿ	
ಮುಷಯೋ ದೀರ್ಘಸಂಧ್ಯತ್ವಾದ್ ದೀ		ರೋಗೋ ಭುವಿ	೩೪
ರ್ಥಮಾಯುರವಾಪ್ನು ಯುಃ	೭೭	ನ ಸ ಜೇಯತತೆ ಮರುತೋ	೭೨
ಕತಿ ರೇವಾ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇತಿ	೧೬	ನಿ ವೋ ಯಾಯಾಮ ಮಾನುಷೋ	೭೪
ಕತಮ್ ವಿಕೋ ದೇವ	೧೬	ನಿರೋಧಾಪ್ತಾತೆ ವಾಯುರ್ವಾಯೋರಗಿಃ	೭೯
ಕಾಯಸ್ಥಾಂತರಗೇಶ್ವರಿತಾ	೧೭	ನಿರೋಧಾಪ್ತಾತೆ ವಾಯುಸ್ತಸ್ಮಾದಿಗಿತ್ಯತೋ	೭೯

ಪ್ರಾಣಿ ವಿವರ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾ	೨೩	ಪ್ರಾಣಿ ಹ ಸತ್ಯವಾದಿನಮುಕ್ತಮೆ	೪
ಪ್ರಾಣಿ ವಾ ಮುಷಯಿ	೨೫	ಪ್ರಾಣಿ ವಿರಾಟ್ ಪ್ರಾಣಿ	೫
ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ವರ ಸಿ ಗರ್ಭ	೨೬	ಪ್ರಾಣಾಪಾನಿ ಪ್ರೀತಿಯವಾವನದ್‌ವಾನ್	೫
ಪ್ರಾಣಿ ವಾವ ಸಂವರ್ಗ	೨೮	ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಹುರ್ಮಾತರಿಶ್ವಾನಂ	೫
ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಧೋ ಹಿ	೩೦	ಪ್ರಾಣಿ ಮಾ ಮತ್ಸರ್ಯಾಧ್ಯತೋ	೬
ಪುರುಷಾರ್ಥಕೂನ್ಯಾನಾಂ ಗುಣಾನಾ	೩೩	ಹಿತ್ತಂ ಪಂಗು ಕಫ	೮
ಪ್ರಾಣಿ ಹ ಪಿಶಾ ಪ್ರಾಣಿ	೩೧	ಪವನಶ್ವೇಷ ಬಲವಾನ್	೪ ೮
ಪ್ರಾಣಿ ವಾವ ವಸವ	೩೨	ಪ್ರಾಣೇದಂ ವಶಿ ಸರ್ವಂ	೯೨, ೨೬, ೩೨
ಪ್ರಾಣಿ ವಾವ ರುರಾ	೩೨	ಪ್ರಾಣಿ ಅಮೃತಂ ತರ್	೧೬
ಪ್ರಾಣಿ ವಾವ ಅದಿತ್ಯ	೩೨	ಪ್ರಾಣಿ ಹಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ	೧೬
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಿ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಪಾತ ಸ್ವಾತಾ	೩೩	ಪ್ರಾಣಿ ಉ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿ	೧೬
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರೇವ ಸರ್ವ	೩೩	ಪ್ರಾಣಾಗಯ ವಿವೈತ್ಯನ್	೧೬, ೧೮
ಪ್ರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ	೩೩	ಪ್ರಾಣಿ ವಾಗಿ	೧೬
ಪ್ರಾಣಂ ದೇವಾ ಅನುಪ್ರಾಣಂತಿ	೩೩	ಪ್ರಾಣಿ ಅಗಿ	೧೬
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇನ ಯುಕ್ತೇನ	೩೩	ಪುರುಷೋ ವಾವ ಯಜ್ಞ	೧೬
ಪವನೋ ಬದ್ಧತೇ ಯೇನ	೩೩	ಪ್ರಾಣಿ ವೈ ಹರಿ	೧೮
ಪ್ರಾಣಾಯಮಃ ಪರಂ ತಪಃ	೩೪	ಪ್ರತ್ಯೋಹತಾಮೃತಿನಾ ಮೃತ್ಯುಮುಕ್ತರ್	೧೮
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈರ್ದೇವೇದ್ ದೋಷಾನ್	೩೪	'ಪ್ರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತಿ ಹ	೨೨
ಪ್ರ ನೂ ಸ ಮರ್ತಃ ಶವಸಾ ಐನಾ	೩೬	ಪ್ರಾಣಿ ವೈ ಸುಕರ್ಮೋ	೨೩
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾನ್ ದ್ವಿಜಃ ಕುರ್ಯಾತ್	೩೭	ಪ್ರಾಣಿ ವಿಷ ಸ	೨೩
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮತ್ರಯಂ ಕೃತ್ವಾ	೩೭	ಪ್ರಾಣಿ ವಾ ಅರ್ಕ	೨೩
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾನ್ ಧಾರಯೇತ್ ತ್ರೀನ್	೩೭	ರೋಗಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಮಂದಗೌ	೧೬
ಮನೋವಾಗ್‌ದೇಹಸಂಭವಾನ್	೩೮	ರೇತೋ ವೈ ಪ್ರಾಣಿ	೧೯
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ತ್ರಯೋಪಿ	೩೯	ವಾಯುರಾಯುರ್ಬಲಂ ವಾಯುರ್ವಾ	೩೬
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೋ ಭವೇದೇವಂ	೩೯	ಯುರ್ಧಾತಾ	೩೬
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಶತಂ ಕಾರ್ಯ	೪೧	ವೀಳು ಬೆರಾರುಜತುಭಿರ್ಗುಣಾ ಚರಿದ್ರ	೩೯
ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮೋ ಯಸ್ಯ	೩, ೨೭, ೩೬	ವೈತ್ರಸ್ಯ ತ್ವಾ ಶ್ವಸಧಾರೀಷಮಾಣಾ	೩೪
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಜಾ ಅನು	೪	ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಅಜಹುರ್ಯ	೩೫
ಪ್ರಾಣಿ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಾಣಶ್ಚ	೪	ಶರೀರಂ ಹಿ ವಿನಾ ವಾಯುಂ	೩೬

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ/ಮಂತ್ರ ಸೂಚಿ	ಪುಟ	ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ/ಮಂತ್ರ ಸೂಚಿ	ಪುಟ
ಶೃಂಗೇರಿ ಕಡ್ಡಿದೇವಾಮ್	೭೪	ಯದಾ ಪಂಚಾವತಿಪುಂಕೆ ಜ್ಞಾನಾನಿ	೭೧
ಹಂತಾಹಂ ಪೃಥ್ವಿವೀಮಿಮಾಂ ನಿರಧಾನೀಹ	೨೨	ಯದ್ವ ಯಾಂಕಿ ಮರುತಿ	೭೨
ಬಾಲಮಾತ್ರಾದು ಹೇಮ ಪ್ರಾಣಾ	೨೪	ಯಥಾ ಹಿ ಶೈಲಧಾತೂನಾಂ	೭೩
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಷಮವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಷಮಂ	೩೦	ಯಥಾ ಪರ್ವತಧಾತೂನಾಂ	೭೪
ಭದ್ರದಿಚ್ಛಂತ ಋಷಯಂ ಸ್ವರ್ಗದಸ್ತವೋ	೨೧	ಯುಕ್ತಂ ಯುಕ್ತಂ ತೈಜೀದ್ವಾಯಾಂ	೮೦
ಮಮಾಪಿ ಪೂರ್ವಾಕ್ರಮಸಂಚಿತಂ ತಪಃ	೨೧	ಯುಕ್ತಂ ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಬದೀಯೋದೇವಂ	೮೦
ಮರುದ್ ಭಿರಿಂದ್ರ ಸಖ್ಯಂ ತೆ	೧೭	ಯಥಾ ಸಿಂಹೋ ಗಜೋ ವ್ಯಾಘ್ರೋ	೮೩
ಯತ್ ಪ್ರಾಣ ಸ್ತನಯಿತುನಾಭಿಕ್ರಂದತ್ಕೋಷಧೀಃ	೩	ಯುಕ್ತಾಹಾರವಿಹರಸ್ಯ ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಠಸ್ಯ	೮೩
ಯತ್ ಪ್ರಾಣ ಋತದಾಗತೆಭಿಕ್ರಂದತ್ಕೋಷಧೀಃ	೩	ಯತ್ಯಪ್ ವತತ್ ಗುಪ್ತೋಭೂದ್	೧೧೦
ಯದಾ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭ್ಯವರ್ಷಿದ್ರವೇಣಾ	೩	ಯ ವಿಷೋಕ್ತೀಣಿ ಪುರುಷೋ	೧೧೦
ಯಾ ತೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯಾ	೪	ಯಥಾ ಪಿಂಡೇ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ	೧೧೧
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಣೇದಂ ವೇದ	೬	ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ತೃಪ್ತಾಚಕ್ರತೆ	೧೬
ಯಥಾ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿಹೃತಸ್ತುಭ್ಯಂ	೬, ೬, ೮	ಸತ್ಯೇನ ಲಭಸ್ತವಸಾ ಹೋವ್	೨೦
ಯೋ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಜನ್ಮನ್	೭	ಸಹಸ್ತರಶ್ಚಿಃ ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನಃ	೨೪
ಯೋ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವಜನ್ಮನ್	೭	ಸಪ್ತ ಋಷಯಂ ಪ್ರತಿಹಿತಾಃ	೨೪
ಯಸ್ಯಾತ್ಮಕಾದಮೃತಂ	೧೪	ಸ ಯಥಾ ಶಕುನಿಃ ಸತ್ಯೇಣ	೨೮
ಯೋ ವೈ ಪ್ರಾಣಃ ಸಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ	೨೩	ಸತಿ ಮೂಲೇ ತದ್ವಿಪಾಕೋ	೬೫
ಯದಾ ತ್ವಮಿಧಿವರ್ಷಸ್ಯರೇಮಾಃ	೨೬	ಸರ್ವಮೇವ ತ ಆಯುಯಯಾರ್ಣವಿ	೬೭
ಯಾ ತೆ ತನೂರ್ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಹಿತಾ	೨೬	ಸ ಯ ವಿವಂ ವಿರುಷ	೭೬
ಯೋಗ ಶ್ವಿತ್ತವೃತ್ತಿನಿರೋಧಃ	೩೩	ಸರ್ವದೋಷಹರಃ ಪೋಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಾಯೋಮೋ	೭೭
ಯೇನ ಜೀವತೆ ಜೀವೋಯಂ	೬೭	ಸರ್ಗೈವ್ಯಾಹೃತಿಂ ಸಪ್ರಾಣವಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ	೮೧
ಯದಾ ಗಜ್ಯಾತ್ಮಕುನೀತಿಮೇತಾಮಥಾ	೭೧		

